

ବନ୍ଧୁତ୍ବ

ଅଧ୍ୟାପିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପାଣିଗ୍ରାହୀ

ব্রহ্মস্তুতি

অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ : শ্রীপঞ্চমী ১৪০৬ সন

প্রকাশক :

বিভূতি ভূষণ সরকার

পি ৮২ সি আই টি রোড,

স্কিম নং ৬ এম

কলিকাতা-৭০০০৫৪

মদ্রুগে :

অবিনাশ রায়

শান্তি প্রেস

১ নারিকেল ডাঙ্গা নর্থ রোড

কলিকাতা-৭০০০১১

প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাগানিয়া পাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া

প্রকাশকের নিকট

মহেশ লাইব্রেরী

২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার

৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : একশো টাকা মাত্র

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

উৎসর্গ

নতুন চোখে নতুন আলোয় এই গ্রন্থ প্রকাশনের
পিছনে যার অতুলন অবদান সেই আমার
পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ কেশবের
শ্রীকরকমলে—

শুভার্থিনী

রমা পিসিমা

স্মরণীয় বরণীয়

কবিৰ কথা—

হাৱাৰে লাভে মূলে
মরণের সিদ্ধকূলে
পথশ্রান্ত দেহখানি
টানিয়া এনেছি হায়—

জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে আজ স্মৃতিপটে অনেককেই মনে পড়ছে—পারমাৰ্থিক ঐহিক সম্পর্ক নিয়ে যাঁদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়, একান্ত আন্তরিকতা যাঁদের স্নেহধারায় সঞ্চিত হয়েছে, জীবন যাঁদের কৃপাপরশে পূর্ণিলাভ করেছে, আত্মা প্রতিক্ষণে যাঁদের লালন পালন অনাবিল তৃপ্তিতে ভরিয়ে দিয়েছে হৃদয়—তাঁদের সকলকে আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাবিনয় প্রণাম অশেষ প্রীতি ভালবাসা এই গ্রন্থ প্রকাশনে জানিয়ে রাখি—কারণ আর সময় হয় কি না হয়।

তাঁদের সকলের কৃপাশীলবাদ প্রীতি ভালবাসা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত প্রার্থনা করি।

শ্রীধাম নবদ্বীপ

“রবীন্দ্র নিকেতন”

বাগানিয়া পাড়া

জেলা—নদীয়া

পিন্—৭৪১৩০২

কৃপাধন্যা

ব্রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রগতি

সর্বশাস্ত্রমুকুটমণি সর্ববরেণ্য শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে দশম স্কন্ধে চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের মণীষায় স্থান পেয়েছেন এই ব্রহ্মস্তুতি। এই ব্রহ্মস্তুতি চার্লিটি মন্ত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণ একখানি শাস্ত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দের স্তুতিতে ভরা। কিন্তু ব্রহ্মস্তুতির বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে বৈষ্ণব-দর্শনের যত কিছু সিদ্ধান্ত পরিবেশিত হয়েছে। স্তুতি করছেন বাক্পতি বেদবস্তা লোকপিতামহ সৃষ্টিকর্তা চতুরানন ব্রহ্মা আর শ্রোতা হচ্ছেন—ব্রজের শ্রীবালগোপাল যশোদাদুলাল পিতা নন্দের নয়নানন্দ মা যশোদার নীলমণি। স্তুতিবাক্য ভগবানের বড় প্রিয়—স্তুতি শুনে ভগবান মৃদু হাসেন। কথা বলেন—ঈষৎ কটাক্ষে প্রসন্নহাসারুণ্যলোচনে ভক্তগণকে পরম তৃপ্তি দান করেন—এ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। তাই স্তুতি বা বন্দনা নববিধা ভক্তি অঙ্গযাজনের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু ব্রহ্মস্তুতি এমন একটি স্তুতি যেখানে ব্রহ্মা একক বস্তা আর শ্রোতা শ্রীবালগোপাল সম্পূর্ণ নীরব। শ্রোতা একটি কথাও বলেন নি—শুধু তাই নয়—একটু মৃদু হাসি ঈষৎ কটাক্ষে ব্রহ্মার প্রতি কোনও প্রসন্নতাই দেখান নি। ভাবের গাভীর্য্যে আছেন। এতে বিস্মিত হতে হয়। কারণ শ্রোতার দিক থেকে প্রশ্ন বস্তাকে মুখরীকৃত করে। যেমন শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বস্তা আর পরমপ্রিয় সখা অজ্ঞানদেব শ্রোতা—অজ্ঞানের মাঝে মাঝে প্রশ্ন ভগবানকে কথা বলায় সহায়তা করেছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায় শ্রীশুক পরীক্ষিৎ সংবাদে বেশীর ভাগ অধ্যায়ের প্রথমেই মহারাজ পরীক্ষিতের আকুল আগ্রহে প্রশ্ন আছে—যার ফলে শ্রীশুকদেবের শ্রীমদুপনিষৎ থেকে লীলাকথা মধু অনন্তধারে বারে পড়েছে—শ্রীশুকমদুখচন্দ্রমা থেকে অজস্র অমৃতধারার স্ফরণ হয়েছে। কিন্তু

ব্রহ্মস্তুতিতে দেখা যায় সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। এর অবশ্য
 একটি আপাত কারণ আছে। কারণ ব্রহ্মা অপরাধী। ভগবানের
 ভগবন্তার পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর বালকবাছুর অপহরণ—যার
 ফলে ভগবানের ব্রহ্মমোহন লীলা। ভগবানকে পরীক্ষা করা—এতো
 মহান্ অপরাধ। ব্রহ্মা সেই অপরাধে অপরাধী। অপরাধীর প্রতি
 প্রসন্নতা দেখান উচিত নয়—কারণ তাহলে অপরে অপরাধ করতে
 সাহস করবে। এজন্য যদি ভগবান নীরব আছেন বলা যায়—তাহলেও
 সদন্তুর হল না। কারণ লীলায় ষমলাজ্জ্বলন নলকুবর মণিগ্রীব
 দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। সেখানে তাঁরা তিনটি অপরাধ একসঙ্গে
 করেও ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করেছেন। তাঁরা মন্দাকিনীর জলে
 নেমেছেন—মদ্যপান করে উলঙ্গ হয়ে এবং বারবাণিতার দল সঙ্গে নিয়ে
 —এতো বড় অপরাধ। কিন্তু শ্রীবালগোপাল তখন মায়ের বস্ত্রধনে বাঁধা
 —তবু সেই অবস্থায় নলকুবর মণিগ্রীবের সঙ্গে মৃদু হেসে অনেক কথা
 বলেছেন—প্রসন্নতা দেখিয়েছেন—এখানে তো অপরাধ গণনা করেন
 নি—করলে এখানেও নীরব থাকতেন। এখানে ভগবান অপরাধের
 দিকটি দেখেন নি—ভক্ত মর্যাদার দাম দিয়েছেন। নলকুবর মণিগ্রীব
 ভগবানের প্রিয়তম দেবর্ষিপাদ নারদের কৃপা পেয়ে ভগবানের কাছে
 এসেছেন—তাই ভগবান খুব সন্তুষ্ট। কিন্তু বাক্পতি ব্রহ্মা
 পদমর্যাদায় উঁচু হলেও তাঁকে ভক্তকৃপা স্পর্শ করে নি—ভক্তকৃপা
 ছাড়াই ব্রহ্মা ভগবানের কাছে এসেছেন—তাই ভগবান তাঁর প্রতি
 প্রসন্ন হতে পারেন নি—ব্রহ্মার হৃদয় অভিমানেই ভরা ছিল—তবে
 ভগবানের কৃপায় সে অভিমান চূর্ণ হয়ে চিত্ত দীনাতিদীন হয়েছে।
 ব্রহ্মার উপরে ভগবানের এ কৃপা হওয়ার কারণ গ্রন্থে বিশদভাবে
 আলোচিত হয়েছে—তাই এখানে আর পুনর্দ্বিতির প্রয়োজন নেই।

ব্রহ্মার বেদসার স্তুতিতে ভগবানের নীরবতার কারণ আমরা
 দেখলাম। কিন্তু সত্যিই কি এখানে ভগবান নীরব বা মৌনমুখর ?
 তা না হলে ব্রহ্মা স্তুতি প্রসঙ্গে যে সব সর্দসিদ্ধান্ত পর পর করেছে

—যাতে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র যে নিগমকল্পতরুর গলিত ফল অর্থাৎ সুসিদ্ধান্তিত শাস্ত্র বলা হয়েছে তা সার্থক হয়েছে—এটি ভগবানের কৃপা ছাড়া তো সম্ভব হতে পারে না। এই চতুর্বদন ব্রহ্মাকেই তো ভগবান চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করেছেন দ্বিতীয় স্বন্ধের নবম অধ্যায়ে—সেখানে প্রথমেই বলেছেন—

জ্ঞানং পরমগদুহ্যং মে বদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্ ।

সরহস্যং তদঙ্গং গূহ্যং গদিতং ময়া ॥ ২।৯।৩০

ভগবানের ব্রহ্মাকে দেবার গরজ—কথাতেই বদ্বা যাচ্ছে—‘গূহ্যং’—ব্রহ্মার নেবার গরজ নেই। ভগবান বলছেন—ব্রহ্মান, তোমাকে আমি জ্ঞান দিচ্ছি—তুমি গ্রহণ কর। এ জ্ঞান ঘটপটাদির জ্ঞান বা নিবিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান নয়—এ হল আমার জ্ঞান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী জ্ঞান—তাই পরমগদুহ্য। কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞান হল পরোক্ষ জ্ঞান—তাই তার সঙ্গে তোমাকে দিচ্ছি বিজ্ঞান—অর্থাৎ অনুভব। কারণ অনুভব ছাড়া শুদ্ধ পরোক্ষ জ্ঞানলাভের কোন সার্থকতা নেই। আবার সে অনুভব তো প্রেমছাড়া সম্ভব নয়—তাই তোমাকে এই অনুভবের সঙ্গে প্রেমও দিচ্ছি—সরহস্য এখানে রহস্য পদে শ্রীধরস্বামিপাদ প্রেম অর্থই করেছেন। রহস্য অর্থাৎ গোপ্য—প্রেম তো গোপনীয় বটেই। শ্রীল ঠাকুরমশাই বললেন—

রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া ।

প্রেমলাভ ভগবানের কৃপাতেই হবে—কৃপা ছাড়া শুদ্ধ সাধনে প্রেম হয় না। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলেছেন—প্রেমা তু তৎ প্রসাদগম্যম্। প্রেমলাভ হল ভগবানের প্রসাদ অর্থাৎ কৃপা। তবু প্রেমের আগে তো সাধনের পর্যায় আছে। তাই ভগবান ব্রহ্মাকে প্রেম দেবার সঙ্গে সাধনও দিয়েছেন—যেটি তদঙ্গ পদে উল্লেখ করেছেন। তাহলে ব্রহ্মা ভগবানের কাছে জ্ঞান বিজ্ঞান (অনুভব) রহস্য (প্রেম) এবং অঙ্গ (সাধন)—এত কৃপা পেয়েছেন। চতুঃশ্লোকী ভাগবত

উপদেশে করে ভগবান ব্রহ্মাতে বীজ বপন করেছেন—সেই বীজই পরে দীর্ঘদিন চিত্ত ব্রহ্মার আর্টটি নয়নের অশ্রুধারায় সিঞ্চিত হয়ে আজ পত্রপুষ্পপল্লবকলে স্নানোভিত স্নানোভিত হয়ে দীর্ঘ স্তুতি ধারায় প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীবালগোপাল যেন বাইরে মৌনভাবে অবলম্বন করে সর্ব অন্তর দিয়ে সে অসীম মাধুরী পিয়ে পিয়ে আম্বাদন করছেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সে আম্বাদনে এতই ভরপূর হয়ে আছেন যে এখানে বাক্যস্ফুর্তি হলে সে আনন্দরস আম্বাদনের ব্যাঘাত হবে। শ্রদ্ধা অন্তর দিয়ে ব্রহ্মাকে আশীর্বাদ করে যেন বলতে চাইছেন—ব্রহ্মন্—তোমাকে চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করা সার্থক হয়েছে। তুমি তাকে হৃদয়ে ধারণ করে তোমার এই স্তুতিবচনামৃতে আমাকে স্নাত করেছ।

মৌনদৃষ্টিতে ভগবান প্রশ্ন করছেন মাঝে মাঝে—এ কথা বলে প্রশ্ন নয়—যার ফলে ব্রহ্মার শ্রীমুখ হতে একটির পর একটি সন্নিবন্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছে—শ্রীমদ্ভাগবতের নাম যে গলিতং ফলম্—আচার্য্য বেদব্যাস বললেন তাও সার্থক হল—আর আনন্দসঙ্গে জীবজগৎ ভক্তজগৎ সাধকজগৎ সে সন্নিবন্ধান্ত লাভ করে কৃতকৃতার্থ হল।

আমার পরম পূজ্যপাদ পিতৃকল্প আজ নিত্যধামগত শিশিরকুমার ব্রহ্মচারী মহোদয়ের পরিচালিত শ্রীসুদর্শন পত্রিকায় ব্রহ্মস্তুতি দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছেন। আজ এক শতাব্দীতে আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুমহারাজের অর্ঘ্যচিত করুণায় ‘ব্রহ্মস্তুতি’ শিরোনামায় গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হলেন। এর পিছনে আছে আমার একান্ত ভক্তিভাজন অগ্রজপ্রতিম ভক্তপ্রবর নীরবদাতা শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সরকার মহোদয়ের অনবদ্য অবদান। তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর ঋণ এ জীবনে পরিশোধের নয়।

পরিশেষে শ্রীসুদর্শন পত্রিকার মদ্রণ কাজে যিনি নিজেকে দীর্ঘকাল রতী করে রেখেছেন সেই আমার পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত

অবিনাশদাদার কাছেও আমরা কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। অত্যন্ত সহন-
শীলতায় অতিষষ্ঠে মৃদুগ কাজ তিনি সুসম্পন্ন করেছেন। সকলের
জন্য শ্রীগৌরগোবিন্দ চরণে তাঁদের পারমার্থিক কল্যাণ আত্যন্তিক
ক্ষেম প্রার্থনা করি।

ভক্ত সুধীবৃন্দের শ্রীচরণে সন্তোষ প্রণতি জানিয়ে এইটাই প্রার্থনা
—তাঁরা আমার সকল দুর্দ্বিটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে নেবেন। গ্রন্থের
মাধ্যমে যদি ভাগবতরস কণামাত্রও তাঁদের তৃপ্তি দান করতে পারেন
তাহলেও আমি নিজেকে কৃতকৃতার্থ বলে মনে করব।

শ্রীধাম নবদ্বীপ
বাগ্যানিয়া পাড়া
“রবীন্দ্র নিকেতন”
জেলা নদীয়া

অলমিতি
শ্রীগুরুদেবৈষ্ণবকৃপা প্রার্থিনী
স্বমা বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্ষতি

ব্রহ্মস্তুতি—বাক্পতি বেদবক্তা লোকপিতামহ সৃষ্টিকর্তা । ব্রহ্মা
 শ্রীবালগোপালের স্তুতি করছেন । ব্রহ্মার পরিচয় আরও আছে তিনি
 ভগবানের নাভিকমলে জন্মেছেন—ভগবানের পদ্র বলে শিষ্য বলে
 যাঁর পরিচয় । এই ব্রহ্মাকেই ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ চতুঃশ্লোকী ভাগবত
 উপদেশ করেছিলেন । ব্রহ্মা হলেন দেবর্ষিপাদ নারদের পিতা,
 সনকাদি ঋষির পিতা । ব্রহ্মার এই স্তুতি হলেন বেদসার স্তুতি ।
 যে স্তুতিতে বৈষ্ণবধর্মের ভাগবতধর্মের সাত্ত্বতধর্মের সকল সদ্বিসম্বাস্ত
 সূক্তরূপে প্রকাশ পেয়েছে । ব্রহ্মা স্তুতি করেছেন নিজের প্রাণমন
 সমর্পণ করে, নিজেকে নিবেদন করে দীনাতিদীন হয়ে । তাঁর
 স্তুতির মধ্যে তাঁর হৃদয়টি গলান আছে । ভগবান শ্রীবালগোপালও
 মৌন হয়ে এই স্তুতিবাক্য প্রাণভরে আস্বাদন করেছেন । স্বয়ং
 ভগবানের স্তুতি শোনা অভ্যাস আছে, ভক্তেরও স্তুতি করা অভ্যাস
 আছে । এই ব্রহ্মাই অন্যত্র অনেক স্তুতি করেছেন যেমন গর্ভস্তুতি,
 যেটি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে প্রথমেই ভগবানের জন্মলীলা প্রসঙ্গে
 শ্রীশুকদেবের মনীষায় ধরা আছে । আবার শ্রীএকাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠ
 অধ্যায়ে ব্রহ্মা অন্যান্য দেবতাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বারকামন্দিরে এসে
 ভগবানের স্তুতি করেছেন, ভগবানকে প্রকট লীলা সংবরণ করবার
 কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে । এ সব স্তুতিতে কিন্তু ব্রহ্মার তেমন
 আত্মনিবেদন নেই—প্রাণগলান নেই—দীনাতিদীন অবস্থা হয় নি ।
 সেখানে দেবতাদের মর্যাদা বজায় রেখে স্তুতি করেছেন । কিন্তু
 এখানে শ্রীগদ্রূপায় আমাদের বর্তমান যে আলোচ্যবিষয় ব্রহ্মস্তুতি
 এটি স্থান পেয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের দশমস্কন্ধের চতুর্দশ
 অধ্যায়ে । এ স্তুতির পেছনে আছে একটি অভিনব ঘটনা—যেটি
 ব্রহ্মমোহনলীলা । ব্রহ্মাও কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝতে পারেননি । কৃষ্ণের
 গোপবেশ দেখে তাকে খাঁটি ভগবান বলে সংশয় জেগেছিল ।

গোপবেশ দেখে গোপবালকই মনে করুন। ভগবান বলে সংশয় জাগবে কেন? অঘাসদুর বধের পর এই ঘটনাটি ঘটল।

যেদিন ব্রজলীলায় কৃষ্ণ অঘাসদুর বধ করলেন—গোপবালকদের নিয়ে কৃষ্ণ তখনও অঘাসদুরের পেটের ভিতর থেকে বাইরে আসেন নি—তখন অঘাসদুরের আত্মা বাইরে এসে অপেক্ষা করছে—কৃষ্ণ বাইরে আসবেন তাঁর শ্রীচরণে লীন হবে বলে। তারপর কৃষ্ণ যখন বাইরে এলেন তখন অঘাসদুরের আত্মা কৃষ্ণচরণে লীন হয়ে গেল অর্থাৎ মুক্তি পেয়ে গেল। কারণ ভগবানের স্পর্শ পেয়েছে অঘাসদুর তার মুক্তি তো হবেই। শ্রীশুকদেব বলেছেন—

সকৃদ্ যদঙ্গপ্রতিমাস্তরাহিতা মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ

গতিম্ ।

স এব নিত্যাত্মসদ্ব্যবস্থানভূত্যাভিব্যাস্তমায়োহস্তগর্তো হি কিং

পদনঃ ॥ ভাঃ ১০।১২।৩৯

একবারের জন্যও কেউ যদি মনে মনে ভগবানের রূপ ধ্যান করে, ভগবান তাকে ভাগবতী গতি দান করেন। অঘাসদুরের আত্মা কৃষ্ণচরণে যে লীন হয়ে গেল এটি দেখলেন আকাশমার্গ থেকে এই চতুরানন ব্রহ্মা। দেখেই তাঁর মনে সংশয় জাগল অঘাসদুরের আত্মা কৃষ্ণচরণে লীন হবে কেন? আত্মা তো ভগবানের চরণে লীন হবে আর কোথাও তো লীন হবে না। কৃষ্ণকে দেখে তো ভগবান বলে মনে হচ্ছে না। ভগবানের কোনও লক্ষণই তো তাতে দেখা যাচ্ছে না। ঐ তো পেটকাপড়ে বাঁশীটি গোঁজা, বগলের বাঁচে গরু তড়াবার পাচনি, বামহাতের করতলে দইমাখা অন্নের গ্রাস আগ্নুলের ফাঁকে ফাঁকে পিলু ফল—বালক বাছুর নিয়ে গোচারণ করছেন। তিনি খাঁটি ভগবান কি করে হবেন? এই ব্রহ্মার মনে সন্দেহ জাগল—এখন এই সন্দেহ জাগল কে? দম্ভর্জয় অভিমান। অভিমান থাকতে ভগবানের তত্ত্ববোধ হয় না তাই কৃষ্ণকে সামনে দেখেও ব্রহ্মার ভগবানের তত্ত্ববোধ হচ্ছে না। কারণ অভিমান, গৌরব বোধ, লাভ

পূজা প্রতিষ্ঠা ভগবানের তত্ত্ববোধে বাধা দেয়। তাই মহাজন বলেছেন—ভক্তিপথ হলেন কোটিকটকরদ্বন্দ্ব—ভক্তিপথ বড় পিছল—একটু অসাবধানেই অপরাধ পতনের ভয়। উপনিষদ বললেন—

‘তদ্দূরে তদন্তিকে চ’—

ভগবান তাদের কাছে অনেক দূরে যার অভিমান আছে—আবার নিরভিমানের কাছে খুবই নিকটে। হরিভজনে হরিনাম করবার প্রথায় তাই বলা হল—

অভিমানং সুরাপানং গৌরবং শূদ্রং রৌরবম্

প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা গ্রীণি তান্ত্রা হরিং ভজেৎ ।

অভিমানকে সুরাপানের মত ঘৃণা করে, গৌরববোধকে (নরক) রৌরবের মত ত্যজ্য বোধ করে আর প্রতিষ্ঠাকে শূকরী বিষ্ঠার মত অশুচি বোধ করে হরিনাম করতে হবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকের তৃতীয় মন্ত্রে বললেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

তৃণের চেয়েও সুনীচ হয়ে তৃণ পদদলিত হলে মাথা নীচু করে কিন্তু আবার পরে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়—কিন্তু যে প্রেমলাভের আশায় হরিনাম করবে তার মাথা কখনও উঁচু করা চলবে না, এখানে ‘অপি’ পদের সার্থকতা। আর তরুর মত সহিষ্ণু হয়ে হরিনাম করতে হবে—বৃক্ষ যেমন কেটে ফেললেও কিছুর বলে না, সহ্য করে প্রেমলাভের আশায় যে হরিনাম করবে তাকেও ঐভাবে সহ্য করতে হবে। যে যা বলে বলুক কোনও প্রতিবাদ করা চলবে না। আর নিজেকে অমানী অর্থাৎ মানশূন্য মনে করতে হবে, নিজের সম্মান আছে এটি মনে রাখা চলবে না—আর মানদ নিজেকে ছাড়া আর সকলকে সম্মান দিতে হবে। এইভাবে যারা হরিনাম করতে পারে তারা সহজে প্রেমলাভ করবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে উপলক্ষ্য করে শোনালেন—‘যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয় তাহার

স্বরূপ বলি শুন রামরায় । প্রেমলাভ হলে তো ভগবানকে আস্বাদন হবেই । তাই ভক্ত আক্ষেপ করে বললেন—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমবন্যায় জগৎ ভেসে গেল ডুবে গেল—কিন্তু আমি রইলাম বাকী রে—কারণ বন্যার জল তো উঁচু মাচাকে স্পর্শ করে না—আমি তো অভিমানের উঁচু মাচায় বসে আছি—

অভিমান মণ্ডে বসে রইলাম

ধনী মানী কুলীন পণ্ডিত

এই অভিমান মণ্ডে বসে রইলাম তাই একবিদ্য পরশ হল না রে । সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার অভিমান—গাঢ় অভিমান তাই কৃষ্ণতত্ত্ব বদ্ব্যভূত দিচ্ছে না । তখন ব্রহ্মা ভাবলেন তাহলে পরীক্ষা করতে হবে । কৃষ্ণ যদি খাঁটি ভগবান হন তাহলে তো সর্ব্বজ্ঞ হবেন । তিনি সব জানতে পারবেন । তাহলে কৃষ্ণের গোপ বালকের দল আর বাছুরের দলকে চুরি করে নিই । দেখি তো কৃষ্ণ জানতে পারেন কিনা ! যদি ভগবান হন তাহলে তো সর্ব্বজ্ঞ হবেন, তাহলে তো জানতে পারবেন আর এটিও জানতে পারবেন যে আমি চুরি করেছি, তখন কি করেন দেখি তো । আমার কাছে আসবেন আমার কাছে প্রার্থনা করবেন—ব্রহ্মন, তুমি আমার বালক বাছুর চুরি করেছ দয়া করে ফিরিয়ে দাও ; যদি এরকম বলেন তাহলে বদ্ব্যভূত তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাহলে তো ভগবান বটেই আর যদি দেখি তিনি জানতেই পারলেন না আমার কাছে এলেন না, প্রার্থনাও করলেন না তাহলে বদ্ব্যভূত যে তিনি সর্ব্বজ্ঞ নন আর সর্ব্বজ্ঞ যদি না হন তাহলে খাঁটি ভগবান হবেন কি করে ? এই হল ব্রহ্মার বদ্ব্যভূতি । ব্রহ্মা এইভাবে ভগবানকে পরীক্ষা করবার জন্য ভগবানের বালকের দল বাছুরের দল সব চুরি করে নিলেন—ভগবানকে পরীক্ষা করার বদ্ব্যভূতি যখনই ব্রহ্মার মনে জাগল তখনই মায়া ব্রহ্মার পিছনে লেগেছে । কারণ ভগবানকে পরীক্ষা করা, গুরুদেবকে পরীক্ষা করা, পিতামাতাকে পরীক্ষা করা মহান্ অপরাধ । ব্রহ্মা এই অপরাধে অপরাধী ।

ব্রহ্মা বালক বাছুর চুরি করার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজে প্রতিটি বালক প্রতিটি বাছুর হয়ে সব সমাধান করেছেন—এইরকম লীলা প্রায় এক বছর ধরে চলেছে। প্রতিটি বালক বাছুর ভগবান নিজে হয়ে গোচারণে গেছেন আবার গোচারণ থেকে ফিরেছেন, বছর শেষ হতে আর যখন পাঁচ ছদিন বাকী তখন ভগবান নিজের স্বরূপ ব্রহ্মার কাছে প্রকাশ করলেন—ব্রহ্মা সেদিন দেখলেন গোচারণ ভূমিতে আর বালক বাছুর কেউ নেই প্রত্যেকটি বালক প্রত্যেকটি বাছুর চতুর্ভুজ মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছেন—প্রত্যেকে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী—প্রত্যেকে সত্য জ্ঞান আনন্দ অনন্ত রসঘনমূর্তি অপূর্ব তেজোময়। এত ভগবানের তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মা সহ্য করতে পারলেন না। চোখ ঝলসে গেল—ব্রহ্মা মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন, মুচ্ছা যখন ভাঙল তখন দেখেন সেই অনন্ত কোটি চতুর্ভুজ মূর্তির একটিও নেই সেই আগে যাকে দেখেছিলেন একটি গোপবালক গোচারণ বেশে তিনিই দাঁড়িয়ে আছেন—আগে যাকে দেখেছিলেন পরেও তাকেই দেখলেন মাঝখানে দেখলেন অনন্ত কোটি বাসুদেব মূর্তি। ব্রহ্মা অবাক হয়ে ভাবলেন—‘এ আমি কি দেখলাম’। তবে কি কৃষ্ণ খাঁটি ভগবান? তখন ব্রহ্মার সমস্ত অভিমান চূর্ণ হয়ে গেছে চিত্তটি দীনাতদীন হয়ে গেছে, তখনই দীননাথের কৃপা হয়ে গেল। ব্রহ্মার হৃদয়টি গলে গিয়ে নয়ন পথে অশ্রুধারায় ঝরছে। ব্রহ্মার চারটি বদন তার আটটি নয়ন, সেই আটটি নয়নের অশ্রুধারায় ভগবানের চরণ কমল ধুইয়ে দিয়েছেন, বার বার প্রণাম করেছেন ঐ চরণে—শ্রীশুকদেব বলেছেন—উথায় উথায় প্রণম্য। এক একটি মাথা দিয়ে একবার করে প্রণাম করছেন আবার উঠছেন আবার আর এক মাথা দিয়ে প্রণাম করছেন আবার উঠছেন—এইভাবে প্রণাম করে ব্রহ্মা কৃষ্ণের চরণে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে বেদসার স্তুতি করছেন।

এখন ব্রহ্মার ওপরে ভগবানের এই যে কৃপা—কারণ কৃপা ছাড়া তো তাঁর স্বরূপ অনুভব হয় না। ব্রহ্মা তো অপরাধী তাঁর এই

কৃপা পাওয়ায় সূত্র কোথায় ? অপরাধী ব্যক্তি তো দণ্ড পাবে সে তো কৃপা পেতে পারে না, অপরাধী ব্যক্তি যদি কৃপা পায় তাহলে তো অন্যলোকে অপরাধ করতে সাহস করবে । কিন্তু ব্রহ্মা কৃপা পেলেন তার একটি সূত্র আছে—

ব্রজের রমনীরা অর্থাৎ বালকদের মায়েরা নিজের নিজের ছেলেদের তো ভালবাসেই কিন্তু তার থেকেও বেশী ভালবাসে যশোদা মায়ের ছেলেকে যশোদা দুলালকে—কিন্তু তাতেও ব্রজরামাদের মন ভরে না । তাদের এক অদম্য বাসনা যদি যশোদামায়ের ছেলে আমার পেটের ছেলে হত এরকম বাসনা প্রতি ব্রজরমনীর । আবার এদিকে ব্রজের যত গাভীর দল তাদের নিজের নিজের বাছুরকে তো ভালবাসেই কিন্তু তার থেকেও বেশী ভালবাসে কৃষ্ণকে । প্রমাণ হবে কি করে ? দেখা যায় আমাদের দেশে গাভীর সামনে বাছুরকে রাখলে তার প্রতি স্নেহের আকর্ষণে গাভী দুধ দেয় । কিন্তু ব্রজের গাভীর স্বভাব তা নয়—গাভীর সামনে তার বাছুরকে রাখলে দুধ দেবে না কিন্তু যদি কৃষ্ণ এসে গাভীর সামনে দাঁড়ায় তাহলে দুধ দেবে কৃষ্ণের প্রতি স্নেহেতে । তাতেই প্রমাণ হচ্ছে কৃষ্ণের প্রতি গাভীদের স্নেহ নিজের বাছুরের চেয়েও বেশী । কিন্তু তাতেও তাদের মন ভরে না । তাদের মানে ব্রজের প্রত্যেক গাভীর মনে বাসনা কৃষ্ণ যদি আমার নিজের বাছুর হত, বাছুর হয়ে যদি আমার বাঁটে মদ্য দিত তাহলে বড় আনন্দ হত । এখন ব্রজরমনী এবং গো রমনীর (গাভী) মনের বাসনা মানে ব্রজবাসীর বাসনা । কৃষ্ণ জগতের পূজ্য কিন্তু ব্রজবাসী কৃষ্ণেরও পূজ্য । কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান তিনি সর্বসামর্থ্যবান্ সর্বশক্তিমান্ কিন্তু ব্রজরমনী এবং গো রমনীর এই যে বাসনা এটি পূরণ করতে পারছেন না । কারণ কৃষ্ণ তো যশোদামায়ের ছেলে তিনি অন্য মায়ের ছেলে হবেন কি করে ? আর গাভীদের বাছুরই বা কৃষ্ণ হবেন কি করে ? এতো অসম্ভব । তাহলে তাদের এ বাসনা জাগল কি করে ? বাসনা তো অসম্ভবই হয়, বাসনা তো কোন যুক্তি বিচার করে

না, কোন হেতু মানে না। যখন বাসনা জাগে তখন জেগেই যায়।

এখন ব্রজবাসীর এ বাসনা পূরণ করা সম্ভব হল কখন যখন ব্রহ্মা ভগবানের বালক বাছুর চুরি করলেন—তখন সমাধান করবার জন্য ভগবান কৃষ্ণই প্রতিটি বালক হয়ে এবং প্রতিটি বাছুর হয়ে মায়েদের কাছে এবং গাভীদের কাছে গিয়েছেন। প্রতি গোপরমণী কৃষ্ণকেই নিজের পেটের ছেলে করে পেয়েছেন কারণ কৃষ্ণ যখন শ্রীদাম হয়ে শ্রীদামের মায়ের কাছে দাঁড়িয়েছে তখন তো সে খাঁটি শ্রীদাম নয় সে তো কৃষ্ণ নিজে—তাই মা কৃষ্ণকেই নিজের ছেলে করে পেলেন আবার গাভীর কাছে কৃষ্ণ যখন তার বাছুর হয়ে গাভীর বাঁটে মৃদু দিয়েছে তখন গাভী কৃষ্ণকেই নিজের বাছুর করে পেয়েছে। তখন তাদের বাসনা পূরণ হল—এবং ভগবান যে তাদের এই বাসনা পূরণ করতে পারলেন ব্রহ্মা বালক বাছুর চুরি করেছিলেন বলে তো। সেই সূত্রে ব্রহ্মা কৃপা পেয়ে গেছেন। কৃপার ফলে যে চিন্তের প্রসন্নতা সেটি কিন্তু ভগবান বাইরে দেখান নি। ব্রহ্মা যখন স্তুতি করছেন ভগবান একটি কথাও বলেন নি এমন কি মৃদু মৃদু হাসি বা চোখের ইসারাতেও প্রসন্নতা দেখান নি গম্ভীর হয়ে আছেন—কারণ অপরাধী ব্যক্তির কাছে প্রসন্নতা দেখাতে নেই। ব্রহ্মার স্তুতিবাক্য—

ব্রহ্মার প্রথম স্তুতি বাক্য—

নৌমীড্য তেহ্‌দ্রবপদুষে ত্বিদ্‌দম্বরায়

গুণ্জাবতংস পরিপিচ্ছলসন্মুখায়।

বন্যাস্রজে কবলবেগ্রবিষাণবেগদু—

লক্ষ্মণশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাজ্জায় ॥ ভাঃ ১০।১৪।১

শাক্‌পতি ব্রহ্মা, বেদবস্তা ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালের শ্রীচরণকমলে স্তুতি করছেন—‘প্রভু, আমি তোমার চরণে স্তুতি করি—নৌমি নু ধাতু স্তুতি বদ্বায়। কারণ জগতে কেউ যদি স্তুতিযোগ্য থাকে তাহলে সে হলে তুমি। কারণ জগতে তুমি হলে সকলের আশ্রয়

বিগ্রহ আর সকলে তোমার আশ্রিত । কারণ তোমার অধীন সবাই—
 সকলে তোমার অধীন তাই তুমি পরম স্বাধীন । স্বাধীন যে তারই
 স্তুতি পাবার অধিকার, অধীনের স্তুতি পাবার অধিকার নেই ।
 তাই তোমাকেই স্তুতি করছি । শ্রীবালগোপাল অবশ্য কোনও কথা
 বলেন নি—কারণ ব্রহ্মার উপরে কৃপাসূত্রে তাঁর প্রসন্নতা আছে বটে
 কিন্তু বাইরে সে প্রসন্নতা দেখান নি । পরম গম্ভীর হয়ে আছেন—
 একটি কথাও বলেন নি । তবু যেন মৌনদৃষ্টিতে প্রশ্ন করছেন—
 ‘ব্রহ্মন্ তুমি আমাকে স্তুতি করছ না তো । অন্য কাউকে স্তুতি
 করছ ।’ ব্রহ্মা বলছেন, প্রভু, আমি তোমাকেই স্তুতি করছি—
 অন্য কাউকে স্তুতি করছি না । ভগবান বলছেন, কি করে বদ্ব্যব ?
 ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু বিশেষণ দিয়ে বললে বদ্ব্যবতে পারবে যে
 তোমাকে ছাড়া এ স্তুতিবাক্য আর কাউকে লাগবে না—তোমাকে
 স্তুতি করছি তার একটি বিশেষণ ‘অভ্রবপদ্ষে’ তে নোঁমি । তোমার
 অঙ্গকাস্তি, মেঘের মত কাস্তি—অবশ্য প্রাকৃত মেঘের সঙ্গে তোমার
 অঙ্গকাস্তির তুলনা হয় না, তাই মহাজন বললেন—‘নবনীরদনিন্দিত
 কাস্তিধরম্’ তোমার অঙ্গকাস্তি নূতন মেঘের কাস্তিকেও নিন্দা করে ।
 তবু প্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে ভগবানের রূপের তুলনা দিতে হয় কারণ
 অপ্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয় নেই । ‘অপ্রাকৃত’
 কথাটি আমরা কানে শুনিনি, জিহ্বায় উচ্চারণ করি—কিন্তু বস্তুর সঙ্গে
 কোন পরিচয় নেই । অপ্রাকৃত বস্তুকে আমরা হাতে পাই না—
 পেলেও অনুভব করতে পারি না এটি আমার নিজের কথা । কারণ
 বস্তু পাওয়া মানে বস্তুকে অনুভব করা । শব্দ হাতে পেলেই
 পাওয়া হয় না । যেমন শিশু গ্রন্থ হাতে পায় কিন্তু তাকে পাওয়া
 বলা যায় না—কারণ বদ্ব্যব দিয়ে তার অনুভব হয় না । শ্রীবালগোপাল
 যেন বলতে চাইছেন ‘ব্রহ্মন্ মেঘের মত কাস্তি তো নারায়ণেরও আছে,
 তাই তুমি নারায়ণকে স্তুতি করছ আমাকে স্তুতি করবে কেন ?’ ব্রহ্মা
 বলছেন—প্রভু, আমি নারায়ণকে স্তুতি করছি না তোমাকেই স্তুতি

করিছি আর একটি বিশেষণ দিয়ে বলি তিড়িম্বরায় তে নৌমি—
বিদ্যাতের মত বসন যে তোমার সেই তোমাকে স্তুতি করছি—বলা
আছে গোবিন্দের বসন রবিকরবরাম্বরং—সূর্যের কিরণের মত
পীতবরণ। পীতবাস বলে কৃষ্ণ তাঁর পরিচয় দিয়েছেন—

কিশোরীদাস মৃদুই পীতবাস ইহাতে সন্দেহ যার।

কোটিজন্ম যদি আমারে ভজয়ে বিফল ভজন তার ॥

শ্রীজয়দেব কবি তার গীতগোবিন্দ কাব্যে বললেন—

পীতবসনবনমালী

তাই সেই পীতবসনধারী তোমাকেই স্তুতি করছি—নারায়ণকে
স্তুতি করব কেন? শ্রীবালগোপাল বলছেন—ব্রহ্মন্ পীতবসন তো
নারায়ণও পরেন স্নতরাং তুমি নারায়ণকেই স্তুতি করছ আমাকে
স্তুতি করছ এটি বুঝব কি করে? ব্রহ্মা বলছেন, ‘প্রভু আর একটি
বিশেষণ দিয়ে বলি—যে বিশেষণটি নারায়ণে যাবে না শুদ্ধ তোমাতেই
লাগবে। গুণ্যাবতংসপরিপিস্কলসম্মুখায়—তোমারই গুণ্যফলের
মালা শিরে শিখিপাখা—ময়ূরপাখার চুড়া মাথায়—তোমারই তো
বন্যবেশ—ব্রজের কৃষ্ণ মাধুর্যময় শ্রীবিগ্রহ—তোমার বন্যবেশ—
নারায়ণ তো ঐশ্বর্যের মূর্তি তাঁর তো বন্যবেশ নয়, তাঁর রাজবেশ—
বক্ষে রত্নহার, মাথায় কনকাকরীট, কানে কুণ্ডল। স্নতরাং আমি
তোমাকে ব্রজরাজনন্দনকে স্তুতি করছি। শ্রীবাল গোপাল যদি
এতেও আপত্তি করেন তাই ব্রহ্মা আর একটি বিশেষণ দিয়ে বুঝাচ্ছেন
‘প্রভু আর একটি বিশেষণ দিই তোমার বক্ষে বনমালা—বন্যস্রজ তো
তুমিই। বনমালা তো তুমিই পর—নারায়ণ তো বনমালা পরেন না
তাই তোমাকেই স্তুতি করছি। কৃষ্ণ কথা বলছেন না বটে আপত্তি
করছেন না তবু যেন প্রসন্ন নন—তাই ব্রহ্মা তাঁর প্রসন্নতার জন্য
আরও কিছু বিশেষণ দিচ্ছেন—কবলবেদ্যবিষাগবেদ—প্রভু আমি যে
তোমাকেই স্তুতি করছি তার প্রমাণ আরও দিই—এ বিশেষণ তো
তুমি ছাড়া অন্য কোথাও যাবেই না—কবল বলতে অন্তের গ্রাসকে

বদ্বায়। তোমার হাতেই দইমাথা অন্নের গ্রাস আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে পিলদ ফল,—সখাদের সঙ্গে হাস্য পরিহাস করতে করতে ভোজন কর—সখাদের নিয়ে গোচারণ কর। নারায়ণ তো গোচারণ করেন না—অন্নের গ্রাস হাতে নিয়ে সখা-সঙ্গে ভোজনও করেন না। আবার তুমিই বেত্র অর্থাৎ গোচারণ লীলায় হাতে পাচনী ধারণ কর—আবার বিষাগ, বেণু এও তুমিই ধারণ কর। নারায়ণ তো বিষাগ, বেত্র, বেণু ধারণ করেন না—নারায়ণ তো বাঁশী বাজান না। বাঁশী ব্রজের কৃষ্ণই বাজান। এমনকি ঐ কৃষ্ণ যখন মথুরায় বা দ্বারকায় লীলা করেন তখনত তিনি বাঁশী বাজান না। দ্বারকার মহিষীরা প্রভুর কাছে আবেদন জানিয়েছেন—প্রভু আপনি এখানে বাঁশী বাজান না কেন? শুনোঁছি আপনি ব্রজে বাঁশী বাজাতেন। যে বাঁশীর সুরে পাগল হয়ে রাধারাণী ব্রজরামাগণ ঘর ছেড়ে গভীর রাতে বনে আসতেন—সেই পাগল করা মনমাতান বাঁশী শুনবার সাধ তো আমাদেরও হয়। কৃষ্ণচন্দ্র বলেন—এখানে দ্বারকা মন্দিরে তো বাঁশী বাজাবার দরকার হয় না। কারণ ব্রজে রাধারাণীর দর্জয়মান মান—বাঁশীর সুরে বা অন্য কিছুতে তাঁর দর্জয়মান ভাঙে না। এমন কি মাথার ময়ূর পাখার চুড়া রাধারাণীর চরণে লুটিয়ে লুটিয়ে দিয়েছি তাতেও তাঁর মান প্রসন্ন হয় না—আর দ্বারকার মহিষীদের মান তো একটু তিরস্কারে ভেঙে যায় সুতরাং বাঁশী বাজাবার তো প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মা বললেন—প্রভু তোমাকেই স্তুতি করছি এ স্তুতি নারায়ণের নয়।

ভগবান স্তুতি শুনছেন কিন্তু কথা বলছেন না। ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, আরও বলি তুমি হলে লক্ষ্মীশ্রী—তোমার যে শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য তার তুলনা হয় না—কারণ বলা আছে শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র যে ঐশ্বর্য্য সেটি সর্বোপরি—অ্যর সৌন্দর্য্যের তো কথাই নেই। কারণ বলা আছে—কৃষ্ণের যে মাধুর্য্য সে মাধুর্য্য নাই নারায়ণে। ভগবানের অনন্তগুণ কিন্তু অনন্ত বস্তু আমরা ধারণা করতে পারি না তাই তাকে ভাগ করি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষটি প্রধান ।

এক এক গুণ শূনি জুড়ায় ভক্তকান ।

কৃষ্ণের অনন্ত গুণের মধ্যে চৌষটি প্রধান—তার মধ্যে পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু-বিন্দু রূপে জীবেতে সঞ্চারিত হয়—ভগবানে গুণের সিন্ধু আর জীবেতে বিন্দু—ভক্ত ঐ বিন্দুতেই সিন্ধু ভোগ করে—পাথারে সাঁতারে । এ হল পঞ্চাশটি গুণের হিসাব । এর পরের পাঁচটি গুণ গিরিশাদিতে থাকে অর্থাৎ দেবাদিদেব শঙ্করে । তাহলে পঞ্চাশটি গুণের হিসাব পাওয়া গেল—এর পরের পাঁচটি গুণ অর্থাৎ সবশুদ্ধ ষাটটি গুণ থাকে লক্ষ্মীশাদিতে অর্থাৎ চৌষটির মধ্যে ষাটটি গুণ—এ ছাড়া যে চারটি গুণ সেই চারটি গুণ শূদ্ধ গোবিন্দে থাকে, গোবিন্দে এই চারটি অসাধারণ গুণ, এই চারটি গুণ কৃষ্ণ ছেড়ে আর কোথাও যাবে না—সেই চারটি গুণের কথা শাস্ত্র বললেন—প্রেমমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য, বেগমাধুর্য্য, রূপমাধুর্য্য । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

সর্ব্বাভূত চমৎকারি লীলা কল্লোল মাধুরী ।

অতুল মধুর প্রেম মন্ডিত প্রিয়মন্ডল ।

হ্রিজগন্মানসা কর্ষ মদুরলী কল কুজিতঃ

অসমানোন্দ্বর্ রূপশ্রীর্বিষ্ণুপিতচরাচরঃ ॥

শ্রীগোবিন্দ স্বরূপে এই চারটি গুণ হল অসাধারণ চতুষ্টয় । শ্রীবালগোপালের যে মাধুর্য্য ব্রহ্মা বললেন—লক্ষ্মীশ্রীয়ে এ মাধুর্য্য সকল জনের মন আকর্ষণ করে—এটিও বড় কথা নয়,—আরও যদি সুস্কমরূপে বলা যায় তাহলে গোবিন্দ নিজের রূপে নিজেই আকৃষ্ট হন—‘আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত্বহরঃ ।’ গোবিন্দের স্বরূপ সৌন্দর্য্যের সমান অন্য কোথাও নেই, সুতরাং তার থেকে বেশী তো কোথাও থাকবেই না । ব্রহ্মা আর একটি বিশেষণ দিচ্ছেন—প্রভু তুমি হলে মৃদুপদ । কারণ ভগবান এখন বাল্যলীলায় আছেন তাই তিনি যেমন মৃদুপদ এরকম তো ভগবানের অন্যলীলায় হবে না ।

ভগবানের চরণযুগল এমনিতেই কোমল কমল হতেও কোমল অতি সুকোমল। যে চরণে হাত দিতে রাধারাণী শঙ্কা বোধ করেন— গোপরামারা ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে বক্ষে ধারণ করেন কারণ বক্ষস্থানের কঠোরতায় পাছে তাঁর চরণে ব্যথা লাগে। আবার সেই ভগবান যখন বাল্যলীলায় আছেন তখন তো তাঁর চরণ আরও কোমল। তাই ব্রহ্মা বিশেষণ দিলেন মৃদুপদে। এ বিশেষণ তো নারায়ণে যাবেই না। তাই ব্রহ্মার বাক্যের তাৎপর্য—তোমাকেই স্তুতি করছি নারায়ণকে নয়। এর পরে আর একটি বিশেষণ—পশুপাদজায় এতে ব্রহ্মা একটি স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন এবং ভগবানও অনুমোদন করেছেন।

বেদবক্তা ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালের শ্রীচরণযুগলে বেদসার স্তুতি করছেন। প্রথম স্তুতি বাক্যে ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালের যে যে বিশেষণ দিয়েছেন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় সেটি আমাদের যথাকৃপা যথামতি আস্বাদন হয়েছেন—একটি বিশেষণ বাকী আছেন। ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালকে স্তুতি করে বলছেন—তুমি পশুপাদজ, তোমার শ্রীচরণে স্তুতি করছি—ব্রহ্মা আগে আগে যে বিশেষণ দিয়েছেন তার মধ্যে প্রথম দুটি বিশেষণে অর্থাৎ অল্পবপদুষে এবং তিড়িম্বরায়—ভগবান আপত্তি করেছিলেন—এ দুটি বিশেষণ তো নারায়ণের, সুতরাং ব্রহ্মানু তুমি নারায়ণকেই স্তুতি করছ আমাকে স্তুতি করবে কেন? ভগবান অবশ্য কথা বলেন নি—মৌন দৃষ্টিতে যেন এ কথা বুদ্ধিতে চেয়েছেন কিন্তু ব্রহ্মা ভগবানের অভিপ্রায় বুঝে এর পরে কয়েকটি এমন বিশেষণ দিয়েছেন যে তাতে আর নারায়ণকে বুদ্ধাবে না—ব্রজের কৃষ্ণ শ্রীবালগোপালকেই বুদ্ধাবে। ভগবান মৌন-দৃষ্টিতে অনুমোদন করেছেন। এর পরে ব্রহ্মা আর একটি বিশেষণ দিচ্ছেন—এইটিই এই স্তুতিবাক্যের শেষ বিশেষণ। বলছেন, তুমি পশুপাদজ তোমার চরণে স্তুতি করি।

পশুপ বলতে বুদ্ধায় যারা পশু পালন করে—অর্থাৎ বৈশ্য জাতি

—নন্দমহারাজ ! নন্দমহারাজ ও বসুদেব দুই ভাই । কিন্তু নন্দ মহারাজ বৈশ্য জাতি আর বসুদেব হলেন ক্ষত্রিয় জাতি । দেবমীঢ় নামে এক রাজা ছিলেন—তাঁর দুই স্ত্রী, একজন ক্ষত্রিয় জাতি আর একজন বৈশ্য জাতি । ক্ষত্রিয় জাতি যে স্ত্রী তার গর্ভে জন্ম য়াঁর তার নাম শূর—আর বৈশ্য জাতি যে স্ত্রী তার গর্ভে জন্ম য়াঁর সেই পুত্র হলেন পর্জন্য । সন্তান মায়ের জাতি পায় তাই শূর হলেন ক্ষত্রিয় আর পর্জন্য হলেন বৈশ্য । এই শূরের পুত্র হলেন শৌরি অর্থাৎ বসুদেব—তাই ক্ষত্রিয় জাতি আর পর্জন্যের পুত্র নন্দমহারাজ তাই বৈশ্য জাতি । ব্রহ্মা বলছেন, এই বৈশ্য জাতি নন্দমহারাজের, তুমি অঙ্গজাত সন্তান অর্থাৎ ঔরসজাত সন্তান । তোমাকে স্তুতি করছি । এই পশুপাদজায় বিশেষণ নারায়ণে তো লাগবেই না । কারণ নারায়ণ তো নন্দমহারাজের পুত্র নন—তুমিই নন্দমহারাজের পুত্র । এখন কথা হতে পারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তো মথুরা নগরীতে কংসের কারাগারে দেবকী মা এবং বসুদেব পিতার কাছে চতুর্ভুজ মূর্তিতে শঙ্খচক্রগদাধারী হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন—ঐশ্বর্যমূর্তি প্রকাশ করেছেন । এই রূপ দেখে বসুদেব দেবকী অবাক হয়ে গেছেন । সেটি বদ্ব্যতে পেরে ভগবান নিজের পরিচয় দিয়েছেন । ভগবান বলেছেন, ‘তোমরা আমার এই অলৌকিক রূপ দেখে বিস্মিত হয়েছ বদ্ব্যতে পারছি । কেন তোমাদের মনে নেই ? তোমরা দুজনে বহুদিন শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, হিম সহ্য করে অনাহারে অনিদ্রায় আমার আরাধনা করেছিলে । তোমাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে আমি দর্শন দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—‘তোমরা কি চাও ?’ যা চাইবে তাই দেব । তখন তোমরা বলেছিলে ‘তোমার মত পুত্র যেন পাই ।’ তখন আমি বলেছিলাম—‘আমার মত তো কেউ হয় না—যদি তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করতে হয় তাহলে আমাকেই তোমাদের পুত্র হয়ে আসতে হবে—তাই এসেছি । আর একটা কথা—তোমরা যে শূদ্ধ এই যুগে আমার পিতামাতা—তা নও ।

যুগে যুগে তোমরাই আমার পিতা মাতা । সত্যযুগে তোমরা ছিলে পৃথ্বী সন্তপা আমি তোমাদের কাছে পুত্র হয়ে এসেছিলাম—তখন আমাকে লোকে ‘পৃথ্বীগর্ভ’ বলে সম্বোধন করত । আবার তোমরা ছিলে অর্দিতি কশ্যপ, তখনও আমি তোমাদের কাছে পুত্র হয়ে এসেছিলাম—বামন অবতারে । আবার এই দ্বাপর যুগে তোমরা হয়েছ বসুদেব দেবকী—তোমাদের কাছে আমি পুত্র হয়ে এসেছি । তবে বৃষ্ণতে পারছি, তোমরা আমাকে এখানে রাখতে ভয় পাচ্ছ । কারণ এখনি তো কংস জানতে পারবে ! আর জানতে পারলে এর আগে আগে তোমাদের পুত্রদের যে অবস্থা করেছে—আমারও তাই করবে । তাই বলছি এক কাজ কর । আমাকে এখানে রেখে না, আমাকে নন্দগোকুলে রেখে এস । এই বলতে বলতে ভগবান প্রাকৃত বালকের মত দ্বিভুজ হয়ে গেলেন বসুদেব দেবকীর চোখের সামনে । তখন বসুদেব তাঁকে নিয়ে গেলেন যমুনা পার হয়ে নন্দগোকুলে । যশোদামায়ের শয্যায় নিজের পুত্রকে রেখে যশোদামায়ের কন্যাটিকে নিয়ে আবার বসুদেব কংসের কারাগারে ফিরে এলেন । এই পর্য্যন্ত শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে দশম স্কন্ধে জন্মলীলা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন । তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তো তাহলে ক্ষত্রিয় বসুদেবের পুত্র তাই ব্রহ্মা যে সম্বোধন করলেন ‘পশুপাদজায়’ বৈশ্যজাতি নন্দমহারাজের অঙ্গজাত সন্তান—এটির সামঞ্জস্য হয় কি করে ? এর মধ্যে একটি কথা আছে—যেটি শ্রীশুকদেব স্পষ্ট করে উল্লেখ না করলেও ইঙ্গিত করেছেন শ্রীনন্দোৎসব বর্ণন প্রসঙ্গে ।

ভগবানের শূভ আবির্ভাব শূদ্ধ কংসের কারাগারে মথুরায় নয়—ভগবানের আবির্ভাব দুই জায়গায়—নন্দগোকুলেও ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে । নন্দমহারাজ ও যশোদামায়ের কাছেও ভগবানের জন্ম । শ্রীশুকদেব জন্মলীলা প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে না বললেও নন্দোৎসব বর্ণন প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে বলেছেন—

নন্দস্ত্র্যম্বজ উৎপন্নে জাতাহনাদো মহামনা । ভাঃ ১০।৫।১

নন্দমহারাজের পুত্র হওয়াতে খুব আনন্দ হয়েছে—যার ফলে পুত্রের জন্মাৎসব করেছেন খুব ঘটা করে। প্রতি প্রজার ঘরে তিনটি করে পৰ্ব্বত করে দিয়েছেন নন্দমহারাজ। রত্নপৰ্ব্বত, সুবর্ণপৰ্ব্বত আর তিলপৰ্ব্বত, অর্থাৎ প্রচুর ঐশ্বর্য্য দান করেছেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ এটি শব্দে অবাক হয়ে গেছেন—নন্দমহারাজ এক গাও দেশের রাজা—কংসের অধীনে রাজত্ব করেন—তাঁর এত ঐশ্বর্য্য কি করে সম্ভব? রাজা ভাবছেন—আমিও তো পুত্রের জন্মাৎসব করেছি—আমিও তো পুত্রের পিতা—কিন্তু আমি তো প্রজাদের এত করে ঐশ্বর্য্য দিতে পারি নি। আমি তো ভারতবর্ষের একছত্র সম্রাট। তখন শ্রীশুকদেব বদ্বাতে পেরে বলছেন—মহারাজ, এতে অবাক হলেম? নন্দমহারাজের পুত্র শ্রীবালগোপাল স্বয়ং ভগবান যেদিন রজে নন্দগোকুলে আবির্ভূত হলেন সেদিন থেকেই মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠের অধিঃস্বরী নন্দরজে প্রচুর ঐশ্বর্য্য ঢেলে দিয়েছেন—সেদিন থেকে লক্ষ্মীঠাকুরাণী সেখানে সেবিকা—আমাদের এ জগতে লক্ষ্মীঠাকুরাণী সেব্যা। লক্ষ্মীঠাকুরাণীর কৃপা হলে এ সংসারে ধনে-জনে উথলে ওঠে—আর সেই মহালক্ষ্মী যেখানে সেবিকা সেখানে ঐশ্বর্য্য না জানি কেমন। তখন মহারাজ পরীক্ষিৎ বদ্বালেন। এখানে শ্রীশুকদেব বললেন নন্দমহারাজের ‘আত্মজ’। বসুদেবের পুত্রকে নন্দমহারাজ পালন করেছেন, তা যদি হয় তাহলে তাকে শুকদেব আত্মজ বলবেন কেন? পালিত পুত্রকে তো আত্মজ বলা যায় না। আত্মজ, দেহজ, অঙ্গজ, তনুজ—সবই ঔরস জাত সন্তানকে বদ্বায়। তাই নন্দমহারাজের নিজের ছেলে গোপাল—গোপাল পালিত পুত্র নন—এটি শ্রীশুকদেবও স্বীকার করলেন।

ভগবান যে নন্দ গোকুলেও আবির্ভূত হয়েছেন—শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে স্পষ্ট করে উল্লেখ না থাকলেও কৃষ্ণামল, ব্রহ্মামল, এ সব শাস্ত্রে স্পষ্ট করে বলা আছে—

নন্দপত্ন্যাং যশোদায়াং মিথুনং সমজায়ত ।

শ্রীগোবিন্দঃ পদ্মান্ কন্যা সান্বিকা মথুরাং গতা ॥

নন্দপত্নী যশোদা মিথুন প্রসব করেছিলেন। মিথুন বলতে যমজ সন্তানকে বুঝায় কিন্তু দুটিই যদি পুত্র হয় বা দুটিই যদি কন্যা হয় তাহলে তাকে মিথুন বলা যাবে না—মিথুন বলা হবে একটি পুত্র ও একটি কন্যা হলে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে—যশোদা মা যখন মিথুন প্রসব করেছেন বলা হয়েছে তখন একটি পুত্র আর একটি কন্যা। এখন এই পুত্রেরই বা পরিচয় কি আর কন্যাটিরই বা পরিচয় কি? শাস্ত্র বললেন—পুত্রটি হলেন শ্রীগোবিন্দ আর কন্যা হলেন দেবী অম্বিকা যাকে বসুদেব মথুরায় কংসের কারাগারে নিয়ে এসেছেন। নন্দপত্নী যশোদা যখন মিথুন প্রসব করলেন—তখন পুত্র সন্তানটি আগে হয়েছে অর্থাৎ অষ্টমী তিথিতে—যে তিথিতে দেবকী পুত্রের জন্ম। আর কন্যাটি হয়েছে তার পরক্ষণে নবমী তিথি পড়েছে—সেই নবমী তিথিতে দেবী অম্বিকার আবির্ভাব। কারণ যমজ সন্তান ঠিক একই ক্ষণে দুজনের জন্ম হয় না—একটু আগে পরে হয়। এই দেবী অম্বিকা হলেন যশোদাগর্ভসম্ভূতা—বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী। তাহলে ভগবানের দুজায়গায় আবির্ভাব—এটি ব্রহ্মার সিদ্ধান্ত, শ্রীশুকদেবের সিদ্ধান্ত এবং ভগবানও অনুমোদন করেছেন। কারণ ব্রহ্মার এ স্তুতি শ্রীবালগোপাল শুনছেন—আপত্তি তো করেন নি। কথায় বলা হয় মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। মৌন থাকলে বুঝে নিতে হবে সে কথা মেনে নেওয়া হল। ভগবান তো মৌন আছেন তাহলে ব্রহ্মার এ সিদ্ধান্ত ভগবান অনুমোদন করেছেন—কোনও প্রতিবাদ তো করেন নি।

ভগবানের আবির্ভাব দু'জায়গায় হয়েছে—এ কথা শুনতে হয়ত আমরা আশ্চর্য্য বোধ করি। কিন্তু আপত্তির কি আছে? ভগবানকে তো কোন ব্যক্তি বিশেষ আবির্ভূত করাতে পারে না। ভগবানকে আবির্ভূত করান ভক্তি মহারাণী। যেখানে যেখানে ভক্তির প্রকাশ

সেখানে সেখানেই ভগবানের আবির্ভাব। তা সে শব্দ দ্বিজায়গায় কেন? অসংখ্য জায়গায় যদি ভক্তির প্রকাশ হয় অসংখ্য জায়গাতেই ভগবানের আবির্ভাব হবে। ভক্তির অবশ্য সংখ্যা করা যায় না, পরিমাণও করা যায় না, তবু যদি কল্পনা করা যায় বসুদেব দেবকীর ভক্তির সংখ্যা এক (১) তাহলে নন্দমহারাজ যশোদা মায়ের ভক্তির সংখ্যা এককোটি। বসুদেব দেবকীর ভক্তির পরিমাণ যদি পাংশু-মুষ্টি হয় তাহলে নন্দমহারাজ যশোদা মায়ের ভক্তির পরিমাণ সন্মেরু পর্বত।

এখন যশোদা মা যদি একটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করে থাকেন তাহলে বসুদেব যখন নিজের পুত্র কৃষ্ণকে নিয়ে নন্দগোকুলে গেলেন তখন পুত্রকে যশোদা মায়ের শয্যায় রেখে কন্যাটিকে নিয়ে এলেন এ কথা যে বলা হল, তাহলে যশোদা মায়ের শয্যায় এক পুত্র আবার বসুদেব এক পুত্র নিয়ে এলেন তাহলে ব্রজে কি দুই কৃষ্ণ? ব্রজে তো দুই কৃষ্ণকে লীলা করতে দেখা যায় না, একজন কৃষ্ণই তো লীলা করছেন। যশোদা মায়ের শয্যায় যশোদানন্দন কৃষ্ণ যে আছেন তাকে বসুদেবকে দেখান হয় নি। যোগমায়া লীলাশক্তি পুত্রটিকে আবরণে রেখেছেন। কারণ যোগমায়া লীলাশক্তি হলেন অঘটন ঘটন পটীয়সী। তিনি দেখলেন—লীলাতে দুই কৃষ্ণকে দেখালে লীলা সৌকর্যের হানি হয়, তাই পুত্রটিকে আবরণে রাখলেন। বসুদেব শব্দ কন্যাটিকেই দেখেছেন—পুত্রটিকে যশোদা মায়ের শয্যায় রেখে কন্যাটিকে নিয়ে মথুরায় ফিরে এলেন।

তখন শ্রীহরিবংশ বলছেন—

বসুদেবস্তুতঃ শ্রীমান্ বাসুদেবোখিলাস্মিন।

লীনো নন্দস্তুতে রাজন্ ঘনে সৌদামিনী যথা ॥

বসুদেবপুত্র বাসুদেব যিনি ঐশ্বর্যের মূর্তি, যিনি অখিল দেহ-ধারী প্রাণীর অন্তর্যামিরূপে থাকেন তিনি নন্দনন্দন শ্রীগোবিন্দ যিনি মাধুর্যের মূর্তি তাতে লীন হয়ে গেলেন অর্থাৎ মিশে গেলেন

—দুই কৃষ্ণ এক হয়ে গেলেন, যেমন মেঘের কোলে বিদ্যুৎ বালক দিয়ে আবার মেঘের বদকে মিলিয়ে যায় তাকে যেমন আর দেখা যায় না সেইরকম। এখানে বিদ্যুতের সঙ্গে বাসুদেব ঐশ্বর্যের মূর্তির উপমা দেওয়া হয়েছে আর মেঘের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে মাধুর্যের মূর্তি শ্রীগোবিন্দের।

তাই ব্রজে যে কৃষ্ণ লীলা করছেন তিনি একজনই। এইটিই শাস্ত্রের সূর্যসিদ্ধান্ত। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে সবই সূর্যসিদ্ধান্ত কোন অপসিদ্ধান্ত নেই।

ব্রহ্মার প্রথম স্তুতি বাক্য গোবিন্দ শুনলেন। এর পরে দ্বিতীয় স্তুতি বাক্য।

বাক্পতি বেদবক্তা চতুরানন ব্রহ্মার শ্রীগোবিন্দজীর শ্রীচরণে প্রথম স্তুতিবাক্য আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার করুণায় যথামতি যথাকৃপা আস্বাদন করলাম—এর পরে দ্বিতীয় স্তুতিবাক্য। ব্রহ্মা বলছেন—

অস্যাপি দেব বপদুষো মদনগ্রহস্য

স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোহপি।

নেশে মহি হুবসিতুং মনসান্তরণে

সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ ॥ ভাঃ ১০।১৪।২

শ্রীবালগোপাল ব্রহ্মার প্রথম স্তুতিবাক্য মন দিয়ে শুনলেন। বাইরে কিছু কথা বলেন নি। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে যে ভাবটি হয়েছে সেইটি রসিক টীকাকার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ কথা দিয়ে টীকার মাধ্যমে ধরে দিয়েছেন। ভগবান যেন বলতে চাইছেন, ওহে ব্রহ্মন, তুমি একটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, সৃষ্টিকর্তা, লোকপিতামহ—কাজেই অতুল ঐশ্বর্য তোমার আর আমি গোপনন্দন গয়লার ছেলে, তুমি পুরাতন অর্থাৎ বহু প্রাচীন বিজ্ঞ আর আমার তো বয়স অল্প, বালক আমি। ব্রহ্মন তুমি সকল বেদের তাৎপর্য জান—চারমুখে চারখানি বেদ বলেছ, তুমি বেদবক্তা সূতরাং পরম বিজ্ঞ, তুমি সদাচার-পরায়ণ আর আমি তো গোপালন করি অর্থাৎ

বাছুর চরাই, কাজেই গরু চরান রাখাল বালক তাই একেবারেই জ্ঞানহীন মূর্খ—সদাচারের গন্ধও তো আমাতে নেই। আচার আচরণ আমি কিছুই জানি না। যদি বল তোমার সদাচার নেই কি করে বুঝব, প্রমাণ কোথায়—তার উত্তরে বলি যদি আমার সদাচার থাকত তাহলে বামহাতের করতলে দইমাথা অন্নের গ্রাস নিয়ে কি বেড়িয়ে বেড়িয়ে যেতাম? যার সদাচার আছে সে কি ঐ রকম করে খায়? আর একটা দিক তোমাকে দেখাই—ব্রহ্মন্ তুমি পরম সুখী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। আর আমি তোমার মায়ায় মগ্ন হয়ে মনের দগ্ধে বনে বনে ঘুরে বেড়াই। সুতরাং তুমি স্তুতি করবে আর আমি সেই স্তুতি গ্রহণ করব, তোমার স্তুতিযোগ্য আমি তো কিছুতেই হতে পারি না। তুমি আমাকে স্তুতি করছ কেন? এ সব কথা অবশ্য ভগবান শ্রীমুখে উচ্চারণ করে বলেন নি। কিন্তু ব্রহ্মা এটি আশংকা করছেন—তাই বলছেন, প্রভু, সতাই অজ্ঞানতা বশে আমি তোমার শ্রীচরণে মহান অপরাধ করেছি। এইটিই বুঝাবার জন্য দ্বিতীয় স্তুতিবাক্য আরম্ভ করছেন।

হে দেব! দেব অর্থাৎ ভগবান—দেব বলতে শুদ্ধ তোমাকেই বুঝায়, আর কেউ জগতে দেব হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ বলা আছে—‘একো দেবো দেবকীপুত্র এব।’ দেবকীনন্দনই একমাত্র দেবতা। আরও বলা আছে—‘একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তঃ। একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই দেবতা অর্থাৎ ভগবান তিনি নিত্য লীলানুরক্ত। নিত্য লীলাময়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেন—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত।

যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥

ভগবান কৃষ্ণ—তিনিই একক ঈশ্বর—আর সব তাঁর ভূত অর্থাৎ সকলে তাঁর অধীন। তিনিই প্রভু আর সব ভূত তাঁর আজ্ঞাবাহী। এমন কি শিব ব্রহ্মা পর্যন্ত। ব্রহ্মা যে সৃষ্টি কাজ করেন তাও গোবিন্দের আদেশে, আবার শিব যে রুদ্ধরূপে সংহার কাজ করেন

তাও গোবিন্দের আদেশে। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ অন্য যে কোন দেবতা তো কৃষ্ণের অধীনে বটেই। ব্রহ্মা বলছেন, তাই তুমি একমাত্র দেবতা। প্রভু, তোমার এই বাল্যলীলা, বালকসদৃশ যে অবস্থা প্রকাশ করেছে, সেই চেষ্টা বদ্বার ক্ষমতা আমার নেই। তোমার এই বাল্যলীলার বোধই যদি আমার না হয়, তাহলে এর পরে পরে তো তোমার কৈশোরলীলা বা আরও কত কত লীলা আছে সে মহিমা বদ্বার ক্ষমতা তো আমার কিছুতেই হবে না। আমার যত জ্ঞান আছে সব জ্ঞান দিয়ে যদি বদ্বারে যাই তাহলেও তোমার মহিমার নাগাল পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তুমি যে এই বাছুর চরিয়ে গোবৎস চারণ লীলায় পরম আনন্দ লাভ কর, এ আনন্দের তো পার নেই—এ আনন্দের সন্ধান আমি পাব কি করে? তোমার লীলানন্দের তোমার রসানুভূতির সন্ধান তো আমার পক্ষে সম্ভব হবেই না এমন কি তোমার দ্বারা লীলা সঙ্গী, নিত্য সহচর গোপ-বালকদের যে সন্ধানুভূতি তার সন্ধানও আমি পেতে পারি না। আমি ব্রহ্মা আমার পক্ষেই জানা সম্ভব হচ্ছে না তাহলে অন্য আর কার পক্ষে জানা সম্ভব হবে? অর্থাৎ আর কারও পক্ষেই হবে না। কারণ তোমার মহিমা শাস্ত্রাভ্যাস, তপস্যা বা যোগাভ্যাস অন্য কোন কিছু দিয়েই জানা সম্ভব হয় না—বিদ্যা, তপস্যা, জ্ঞান, যোগ, কর্ম, রূপ যৌবন, আভিজাত্য কোন কিছুই তোমার মহিমা বোধের হেতু হতে পারে না কিন্তু একমাত্র তোমার কৃপা কটাক্ষ কণা যদি লাভ হয় তাহলে তোমার এই মহিমা বোধ সম্ভব হয়। তোমার কৃপাতেই তোমার মহিমা একমাত্র বোধ হয় এটি বললাম কেন জান? কারণ আমি অনুভব করে বলছি। আমি তো তোমার শ্রীচরণে অপরাধী। বালক বাছুর চুরি করে তোমার ভগবতাকে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম। ভগবানকে পরীক্ষা করা, পিতাকে পরীক্ষা করা, শ্রীগুরুদেবকে পরীক্ষা করা, এ তো মহান অপরাধ। আমি সেই অপরাধে অপরাধী। কিন্তু তুমি আমার মত অপরাধীকেও অনুগ্রহ

করেছ—অনুগ্রহ কেন বলছি, আমার মোহ দূর করে তোমার মহৈশ্বর্যস্বরূপ দর্শন করালে—তাতেই বৃদ্ধা যাচ্ছে আমার প্রতি তোমার পরম অনুগ্রহ। যদি বল, তোমাকে অনুগ্রহ করলাম কেন ব্রহ্মানু? তোমাকে অনুগ্রহ করবার হেতু কি? তার উত্তরে বলি, তুমি হলে স্বেচ্ছাময়—এখানে স্বেচ্ছাময় বলতে আমরা যা বুদ্ধি তা নয়, কারণ স্বেচ্ছাময় বলতে আমরা সাধারণত বুদ্ধি যে নিজের ইচ্ছামত চলে—এখানে কিন্তু সে অর্থ হবে না, এখানে স্ব ইচ্ছা—স্ব বলতে ভগবানের যারা নিজজন অর্থাৎ ভক্ত। কারণ ভগবানের নিজজন বলতে ভক্তকেই বুদ্ধায়। তাহলে স্বেচ্ছাময় বলতে বুদ্ধায় যিনি ভক্তাধীন। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ টীকায় বললেন, স্বীয়ানাং প্রেমভক্তিমতাং যথা যথা যা যা ইচ্ছা দিদ্ক্ষা, সিসেবিবাদিস্তুন্ময়স্য ভক্তবৎসলত্বাৎ তত্ত্বৎসম্পাদকস্যেত্যর্থঃ। তোমার প্রতি যাদের প্রেমভক্তি সেই ভক্তের যখন যা যা ইচ্ছা, দেখবার ইচ্ছা, সেবার ইচ্ছা, তুমি ভক্তবৎসল বলে ভক্তের যখন যা ইচ্ছা তাই পূরণ কর। ব্রহ্মা বলছেন, ‘আমি ভক্ত তো নইই, ভক্তাভাস এর ওপর আবার আমি অপরাধী, তাই অনুগ্রহ লেশ পাওয়ারও আমি অধিকারী নই। তবু তুমি আমাকে এই কৃপা করেছ। তাই তোমার এই যে পৃথিবীতে আবির্ভাব তোমার স্বরূপ অর্থাৎ বিগ্রহের প্রকাশ—কারণ তোমার বিগ্রহই তোমার স্বরূপ, তোমার স্বরূপ আর বিগ্রহ তো ভিন্ন নয়—তোমার এই বপু অর্থাৎ শরীর ভূতময় নয়, অর্থাৎ প্রাকৃত জড় নয়—এই বপু প্রকাশ ভক্ত ইচ্ছায়, স্দুতরাং চিন্ময় স্বরূপ। তাই ব্রহ্ম-সংহিতায় বলা হয়েছে,

‘অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তী।

ভগবানের যে কোন অঙ্গ যে কোন ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারে তাই শ্রুতি বললেন—

অপাণিপাদো জ্বনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
তাঁর হাত না থাকলেও তিনি গ্রহণ করেন, চরণ না থাকলেও চলতে

পারেন, চোখ না থাকলেও তিনি দেখেন, আবার কান না থাকলেও তিনি শোনে।

ব্রহ্মা বলছেন, ‘প্রভু, তোমার দেববপু দেবাকার এই অনন্তকোটি বাসুদেব মূর্তি আমার চোখের সামনে কৃপা করে প্রকাশ করলে অর্থাৎ অনুগ্রহ করে দর্শন করালে, এতে তোমারই অনুগ্রহে বদ্বাতে পারলাম, তোমার বিগ্রহ—অর্থাৎ শরীর আমাদের মত ভৌতিক অর্থাৎ পাণ্ডুভৌতিক নয়, তোমার বপু চিন্ময়। সচ্চিদানন্দময়—শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় নয়, সচ্চিদানন্দঘন। সৎ (নিত্য বর্তমানতা) চিং (জ্ঞান) এবং আনন্দঘন করে করে ঘনতম অবস্থা অর্থাৎ যার ওপরে ঘন আর হয় না, সেই স্বরূপ হল তোমার। আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহের চরম প্রমাণ হল যে তুমি আমাকে কৃপা করে চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করেছ। তোমার বপু মাহিমা আমি ব্রহ্মা হয়ে যখন বদ্বাতে পারিনি তখন অন্য আর কে বদ্বাতে পারবে? অর্থাৎ কেউ পারবে না। এতো গেল তোমার ঐশ্বর্যের প্রকাশ। আর তুমি নিজ আনন্দ লীলারস আস্বাদনের স্বরূপে যখন বিশুদ্ধ মাধুর্য্যে বাল্যলীলায় দধি চুরি, ননী চুরি কর, মা যশোদার স্তন্য পান কর, গোচারণ কর বা অন্যান্য বাল্যসুন্দর চপলতা প্রকাশ কর—সে তো তোমার নিজ রস আস্বাদনে স্রৈব বিহার, যা অন্য ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপ অন্য অবতারে কখনও সম্ভব হয় না—এ লীলা তো কারও অনুভব হতেই পারে না। তবে যদি তুমি কৃপা কর তাহলে ভক্তের এই লীলারসের আস্বাদন তখনই হতে পারে। তাই তোমার অনুভব শুদ্ধ কৃপা সাপেক্ষ।

বাক্পতি ব্রহ্মা বেদবস্তা ব্রহ্মাকে শ্রীবালাগোপাল মৌন দৃষ্টিতে যেন জিজ্ঞাসা করছেন, ব্রহ্মান্ এ জগতে মানুষ (জীব) সহজে কি করে আমাকে লাভ করতে পারে তার কোন উপায় কি তুমি কিছু স্থির করেছ—যদি স্থির করে থাক তাহলে বল,—আমি তো সামনেই আছি তোমার সিংহাস্তে যদি কোন দ্রুটি না থাকে তাহলে আমি

অনুমোদন করব আর যদি কোন দ্রুটি থাকে তাহলে সংশোধন করে দেব। ভগবানের কথা শুনে ব্রহ্মা মনে মনে ভাবছেন, প্রভু, তোমার প্রশ্নের সমাধান কি আমি করতে পারি—তবে তোমার যদি কৃপা হয় তাহলে বলতে পারি। কারণ তোমার কৃপা ছাড়া তো কিছুই সম্ভব হয় না।

প্রকাশ্যে বলছেন, প্রভু, মানুষ কি করে তোমাকে সহজে পেতে পারে তার উপায় তোমারই কৃপায় বলি, এটি ব্রহ্মার স্তুতিবাক্যের তৃতীয় মন্ত্র—

ভজানে প্রয়াসমদপাস্য নমস্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বান্ভাম্ ।
স্থানোস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি—
র্ষে প্রায়শোহর্জিত জিতোহ্যপ্যসি তৈস্বিলোক্যাম্ ॥

ভাঃ ১০।১৪।৩

ব্রহ্মা বলছেন, ‘প্রভু যারা তোমার ভক্ত তারা বড় চতুর। বলাও আছে যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। এ চতুরতা এ জগতের প্রতারণা নয়। চতুরতার লক্ষণ আছে—যা লোকদ্বয়তারিণী চতুরতা সা চাতুরী চাতুরী। সেই চাতুরীরই দাম যিনি এই দেহটা থাকতে থাকতে ইহলোক পরলোক দুই লোককে ফাঁকি দিয়ে গৌরগোবিন্দ পাদপদ্ম ভজে নিতে পারেন, তাঁর চাতুরীরই দাম। কারণ দেহটা চলে গেলে আর তো কিছু করা যাবে না। পরমায়ু থাকতে থাকতে কাজ করে নিতে হবে। শুদ্ধ ইহলোক ত্যাজ্য তাই নয় পরলোকও ত্যাজ্য। প্রাকৃত শুভ কর্মের ফলে পরলোকে গতি এবং প্রাকৃত অশুভ কর্মের ফলে অধঃলোকে গতি। কিন্তু পরলোকও ক্ষয়ী অর্থাৎ বিনাশী। স্বর্গ বা তার উপরে উপরে যে যে লোক আছে জন মহ তপ সতালোক যে লোকেই যাওয়া যাক সেখানে কিন্তু চিরকাল থাকা যাবে না। পুণ্যের বিনিময়ে সুখভোগ। এই সুখভোগ করতে করতে পুণ্য যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আবার

মর্ত্যে ফিরে আসতে হবে। তাই বৃন্দ্বিমান ভক্ত স্বর্গ সন্ধান চায় না, ব্রহ্মলোকে গতিও চায় না—তারা জানে এসব মিথ্যা। যে বস্তু চিরকাল থাকে না—সেইটিই মিথ্যা। মিথ্যা বস্তুকে বৃন্দ্বিমান আদর করে না, চায় না তো বটেই। এই স্বর্গাদি সন্ধানভোগ গৌর-গোবিন্দ-পাদপদ্ম মাধুর্য্য উপভোগে বাধা দেয়, তাই তাকে অনর্থ বলা আছে, বাধক বলা আছে। আর পাপের ফলে যে অধোগতি যার ফলে নরকে গমন—সে তো বাধা বটেই। তাই ইহলোক পরলোক দুইই ত্যাজ্য।’ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শূভাশুভকর্ম।

সেহ হয় জীবের এক অজ্ঞানতম ধর্ম ॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মশাইও বলেছেন—

পাপ না করিহ মন অধম সে পাপীজন

তারে মূই দূরে পরিহরি।

পুণ্য যে সন্ধানের ধাম তার না লইও নাম

পুণ্য মূক্তি দূই ত্যাগ করি।

প্রেমভক্তি সন্ধানিধি তাহে ডুব নিরবধি

আর যত ক্ষারনিধি প্রায়।

ভক্ত চতুর—তাই প্রাকৃত শূভ প্রাকৃত অশূভ, পুণ্য এবং পাপ দুটিকেই ত্যাগ করে, কারণ তারা জানে কোনটিই ভগবানের পাদপদ্ম সেবাসন্ধান পেতে দিচ্ছে না। ব্রহ্মা বলছেন, প্রভু, তোমার ভক্ত যারা তারাই তো তোমাকে পায়—তারা জ্ঞানের পথে যায় না, ‘জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য’—‘উদপাস্য’ পদে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ অর্থ করেছেন—‘কিঞ্চিদপি অকৃৎস্না’ জ্ঞান বলতে এখানে অদ্বৈতবেদান্তীর নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান, যাতে জীবব্রহ্মের অভিন্নতা নিরূপণ করেছেন। জীব অননুচৈতন্য, সে সাধন করে করে যখন সিদ্ধিলাভ করবে তখন সেই ব্রহ্ম হয়ে যাবে, এর নাম নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান—এইটিই অদ্বৈতবেদান্তীর মত। ভক্ত এই জ্ঞানকে ত্যাগ করে। এই জ্ঞানের পথে যায় না,

কারণ অণু পরিমাণ জীব সে যতই সাধন করুক, সাধনের চরম দশায় সিদ্ধিকালে ব্রহ্মানুভূতি লাভ করতে পারে, ব্রহ্মে লীন হতে পারে, কিন্তু সে ব্রহ্ম হবে কি করে—ব্রহ্ম তো বিভু চৈতন্য বিরাট। অণু বিভু হবে কি করে। ক্ষুদ্র তো বিরাট হতে পারে না। এক ঘটি জল সমুদ্রে ঢেলে দিলে জলে জল মিশে যেতে পারে কিন্তু ঘটির জল পরিমিত সে অপরিমিত সাগর হবে কি করে? তাই ভক্ত নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের পথে যায় না, আর তাছাড়া জ্ঞানের পথে পরিশ্রম আছে অথচ ভক্তি বাদ দিয়ে শূদ্ধ জ্ঞানচর্চার ফল তো কিছু নেই— তাতে শূদ্ধ পরিশ্রম। তা না হলে ভক্তের ভগবজ্জ্ঞান তো থাকবেই। ভগবানে জ্ঞান না থাকলে তার ভক্তি হবে কি করে। জ্ঞান মানে জানা আর ভক্তি মানে ভালবাসা। জানা না হলে তো ভালবাসা যায় না। অজানাকে ভালবাসা যায় না। জ্ঞানেরই পরিপাক দশায় নামই তো ভক্তি। জ্ঞানের পথে গোবিন্দ নেই। জ্ঞানের পথ মানে খোঁজার পথ। খুঁজলে গোবিন্দ মেলে না। গোবিন্দ আছেন প্রেমের পথে। নিতালীলায় রাধারাণী প্রভৃতি ব্রজরামা বনে বনে কৃষ্ণ খুঁজেছিলেন, কিন্তু পান নি—তাই তাঁরা খোঁজার পথ ত্যাগ করে ফিরে এসেছিলেন যমুনাপদ্মলিনে শ্রীরাসস্থলীতে সেখানে এসে তাঁরা কৃষ্ণ গুণ গান করেছিলেন, যেটি বিশুদ্ধা ভক্তির পথ, প্রেমের পথ—গোবিন্দ আছেন প্রেমের পথে। মহাজন বলেছেন—

শূদ্ধ কুলে কি গোবিন্দ মেলে

কেন কুল কুল করে কুল হারাও গো

এমন ব্যাকুল প্রাণে না ডাকিলে শূদ্ধ কুলে কি

গোবিন্দ মেলে—

তাই ভক্ত জ্ঞানের পথে যায় না, খোঁজার পথ ছেড়ে দিয়ে দৃষ্টি সহজ পথ বেছে নিয়েছে—তারা শূদ্ধ প্রণাম করে ‘নমস্ত এব’— অর্থাৎ প্রণামই করে আর কিছু করে না। ভগবান শ্রীবালগোপাল

যেন মৌন দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করছেন, ব্রহ্মন্, ভক্ত শূদ্ধ প্রণাম করে ? কেমন করে প্রণাম করে ? ব্রহ্মা বলছেন, ভক্ত প্রণাম করে তনুবাঙ্গ-মনোভিঃ—অর্থাৎ শরীর দিয়ে প্রণাম করে, বাক্য দিয়ে প্রণাম করে আর মন দিয়ে প্রণাম করে । কায়মনোবাক্যে প্রণাম করে । শরীর দিয়ে প্রণাম—পঞ্চাঙ্গ প্রণাম সান্ধ্যাঙ্গ প্রণাম দণ্ডবৎ প্রণাম এ সবই শরীর দিয়ে প্রণাম । আর বাক্য দিয়ে প্রণাম যখন প্রণাম করবে তখন মুখে বলবে—আমি আপনাকে প্রণাম করছি । আবার সাধুবাদ উচ্চারণ করাকেও বাক্যের দ্বারা প্রণাম বলা যায় । কোথাও ভগবানের কথা হচ্ছেন, ভগবানের নাম হচ্ছেন, ভক্তজন বলেন হরীবোল হরীবোল—সাধু সাধু—এই যে সাধুবাদ এটিও বাক্য দিয়ে প্রণাম করা বলা আছে । আর মন দিয়ে প্রণাম—যখন প্রণাম করবে তখন শূদ্ধ শরীরকে নত করা নয়, মনকেও নত করা, অর্থাৎ ‘প্রণাম’ পদের সার্থকতা প্রকৃষ্টরূপে নত হওয়া—মন দিয়ে প্রণাম বলতে আন্তিক্য বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ বদ্বায়, অর্থাৎ শ্রদ্ধা করে প্রণাম, শূদ্ধ আনুষ্ঠানিক নয় । ভক্ত এই কায়মনোবাক্যে প্রণাম করাটি তোমাকে পাওয়ার সহজ উপায়রূপে গ্রহণ করেছে । শ্রীবালগোপাল যেন জিজ্ঞাসা করছেন, ব্রহ্মন্, ভক্ত আমাকে পাবার জন্য শূদ্ধ প্রণাম করে আর কিছুর করে না ? ব্রহ্মা বলছেন, ‘প্রভু, তোমার ভক্ত ঐ প্রণামেয় সঙ্গে আর একটি উপায় নিয়েছে, সেটি হল—তারা তোমার কথা এবং তোমার ভক্তজনের কথাকে জীবনধারণের উপায়রূপে গ্রহণ করেছে । ‘জীবন্তি সমুদ্বারিতাঃ ভবদীয়বাক্তাম্ ।’ ভগবানের কথা এবং ভক্ত কথাকে জীবন ধারণের উপায় করে রেখেছে সে আবার কেমন ? কথা তো কানে শুনতে হয়, তাহলে ব্রহ্মা বাক্পতি তিনি তো শূর্বন্তি ক্রিয়া বলতে পারতেন তা না বলে জীবন্তি ক্রিয়া বললেন কেন ? টীকাকার গোস্বামীপাদ বলছেন, ‘শূর্বন্তি’ এবং ‘জীবন্তি’—দুটি ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে । কথা কানে শুনতে হবে বটে কিন্তু শূদ্ধ শোনা আর প্রাণধারণের উপায় করে রাখা যেটি ‘জীব’ ধাতুর অর্থ—দুইএর

মধ্যে পার্থক্য অনেক, শূদ্র শোনা, তার মানে শূদ্রলেও হয়, না শূদ্রলেও হয়। একদিন হরিকথা গৌরকথা শূদ্রলাম, দশদিন শূদ্রলাম না—এখানে শূদ্রবিস্তি বলা যাবে কিন্তু জীববিস্তি বলা যাবে না। জীববিস্তি—প্রাণধারণের উপায় অর্থাৎ একদিন হরিকথা গৌরকথা না শূদ্রলে প্রাণ যেন বাঁচে না। যেমন ক্ষুধার অন্ন পিপাসার পানীয় একদিন গ্রহণ না করলে প্রাণ বাঁচে না। কারণ প্রাণ হল বায়ুর বিকার—যা থেকে ক্ষুধা পিপাসা জন্মায়, তাই ক্ষুধায় অন্ন পিপাসায় পানীয় গ্রহণ না করলে প্রাণ বাঁচে না। ভগবানের কথা শোনাকে ভক্ত এমন করে নিয়েছে যে একদিন কথা না শূদ্রলে প্রাণ যেন বাঁচে না তাই ব্রহ্মার জীববিস্তির প্রয়োগ সার্থক হয়েছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

কৃষ্ণনামামৃত বিনে খায় যদি অন্নপানে

তবু ভক্তের দুর্বল জীবন।

ভক্ত যদি চর্চা চোষা, লেহ্য পেয়ে ভোজন করে কিন্তু যদি একদিন ভগবানের কথা এবং ভক্তকথা কানে শূদ্রতে না পায় তাহলে সে যত ভোজনই করুক তবু ভক্তের দুর্বল জীবন—জীবন দুর্বল হয়ে থাকে। ভোজন করলেও দুর্বল হয় কেন? কারণ ভক্তের জীবন অন্নজলে বাঁচে না, বাঁচে ভগবানের এবং ভক্তের কথায়। কথাতেই ভক্তের জীবন প্রতিষ্ঠিত থাকে। এখন প্রশ্ন হতে পারে—ভগবানের কথাই শূদ্রবে—আবার তার সঙ্গে ভক্ত কথা কেন? ব্রহ্মা বললেন, ভবদীয়বর্ত্তাম্—ভবদীয় বলতে ভগবানের দ্বারা নিজজন অর্থাৎ ভক্তকে বুদ্ধাচ্ছে। ভগবানের কথার সঙ্গে ভক্তের কথা শূদ্রবার প্রয়োজন কি? মহাজন বলেন, ভগবানের কথা পরম মহৌষধ। বলা আছে, হরিনাম মহৌষধ।

হরিনাম মহৌষধি বিধান কইলা।

জীবের মায়াপিত্ত বিকার ঘুচাবার লাগি—

হরিনাম মহৌষধি বিধান কইলা।

গৌরান্ধ নিদানী আমার—

হরিনাম মহৌষধি বিধান কইলা ।

ভগবানের কথা পরম মহৌষধ আর ভক্তকথা ভক্তচরিত্র তাতে
অনুপান । কবিরাজ মশাই যখন রোগীকে বাড়ি দেন তখন তার
সঙ্গে অনুপানের ব্যবস্থা করেন—মধু সাধারণ অনুপান তো থাকেই
এর উপরে যে রোগের যে ওষুধ এবং যে ওষুধের যে অনুপান—
কোন পাতার রস বা পানের রস, দুধের সর, বড় এলাচের গুড়ো বা
আতপ চাল ভিজিয়ে জল—এরকম অনেক অনুপানের ব্যবস্থা থাকে ।
বাড়িটিই তো ওষুধ কিন্তু শুদ্ধ বাড়ি খেলে রোগীর রোগ ভাল হবে
না, অনুপানের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে তবে রোগ সারবে । তেমনি
জীবের এই ম্যারোগের পরম মহৌষধ হরিকথা হরিনাম কিন্তু ভক্ত
চরিত্র তাতে অনুপানের কাজ করে । ভক্তচরিত্র মিশিয়ে মিশিয়ে
হরিকথা শুনতে হবে । কারণ ভগবানের লীলা অলৌকিকী—
মানুষের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে । মানুষ ভগবানের লীলা আচরণ
করতে পারবে না । তাই শ্রীশুকদেব বললেন—

ঈশ্বরগাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরণং কৃচিৎ ।

ভগবানের উপদেশ নিতে হবে—লীলাকথার শ্রবণ কীর্তন করা
যাবে কিন্তু সেটি আচরণ করা যাবে না । কিন্তু ভক্তচরিত্র শোনাও যাবে
আবার সেটি আচরণও করা যাবে । ভক্তচরিত্র অনুসরণীয় অনুকরণীয় ।
কারণ ভক্তও তো আমাদের মতই মানুষ, তাঁরা যেটি আচরণ করেন
সেটিই মানুষের পক্ষে আদর্শ । সেটিই অনুসরণ করতে হবে । এইটিই
শ্রেয়ঃ পথ । বলাও আছে—মহাজনো যেন গতঃ সং পন্থাঃ । মহাজন
যে পথে গিয়েছেন সেটিই পথ । শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মশাই বললেন—

মহাজনের যেই পথ তাতে হব অনুরত

পদ্ব্যপির করিয়া বিচার ।

সাধন স্মরণ লীলা তাহাতে না কর হেলা

। কায়মনে করিয়া সদুসার ॥

ভক্তচরিত্র জীবের কাছে বেশী উপকারী। তাই ব্রহ্মা বললেন—
 ভবদীয়াবাত্ম। ব্রহ্মা আর একটি কথা বলেছেন, এই ভগবানের
 কথা এবং ভক্তকথা সন্মুখরিতা হতে হবে। অর্থাৎ সাধুভক্ত বৈষ্ণব-
 মুখে শুনতে হবে। অভক্তের মুখে শুনলে কাজ হবে না। যেমন
 দুধ বলকারক কিন্তু যে দুধে সাপে মদ্য দিয়েছে—সপোচ্ছিষ্ট দুধ
 বিষের ক্রিয়া করবে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, সাধুমুখে হরিকথা
 শুনতে হবে কেন? সাধুরা তো শাস্ত্র কথাই বলবেন। আমি
 নিজে শাস্ত্র পড়ে নেব—আবার সাধুমুখে শুনবার কি দরকার? তা
 বললে হবে না। কারণ সাধুরা শাস্ত্রকথাই বলবেন—শাস্ত্রবহির্ভূত
 কথা তাঁরা বললেন না, কিন্তু তাঁরা শূদ্ধ শাস্ত্রকথা বলেন না—
 শাস্ত্রের কথা তাঁরা নিজেরা অনুশীলন করে, নিজেরা অনুভব করেন
 এবং অনুভব মিশিয়ে যখন শাস্ত্রকথা বলেন তখন তার দাম বেশী
 হয় এবং তাতে কাজ হয় বেশী। যেমন প্রাকৃত জগতের একটা
 উদাহরণ দিলে কথাটি আরও স্পষ্ট হবে। বটগাছের নীচে অসংখ্য
 বটফল থাকে, সেই ফলে ছোট ছোট বীজ আছে। সেখানে মাটি
 আছে, বৃষ্টির জলও পড়ে—বাতাস আছে, আলো আছে, বীজই
 তো চারা গজাবার প্রধান কারণ, কিন্তু বটগাছের নীচে তো বটের চারা
 গজাতে দেখা যায় না—তা যদি হত তাহলে বটগাছের নীচে অসংখ্য
 বটের চারা হতে দেখা যেত। কিন্তু বটের চারা দেখা যায় কোথায়
 ছাদের কার্ণিসে, প্রাচীরের ওপর, খড়ের চালে সেখানে দেখা যায়
 বটের চারা গজিয়ে উঠেছে। কি করে হয়—সেখানে তো চারা
 গজাবার প্রধান যে উপাদান মাটি তাই তো নেই। আলো জল বাতাস
 না হয় কিছু আছে কিন্তু সেইটাই তো বীজ থেকে চারা হবার পক্ষে
 যথেষ্ট নয়। এখানে কারণ হল ঐ বটফলটি যখন কোন পাখীতে
 খায়, খেয়ে হজম করে, ফলের বীজ পাখীর মূত্রের লালার সঙ্গে মেশে
 তখন বিষ্ঠারূপে নিম্নগামী হয়ে যখন প্রাচীরের ওপর, পাষাণের
 ওপর পড়ে তখন ঐ বীজ এত শক্তিশালী হয় যে সেখানে মাটি না

থাকলেও পাষণেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারা গজিয়ে ওঠে। এখানেও তেমনি শাস্ত্র কথা ভক্ত অনুশীলন করেন এবং তাঁদের অনুভবরূপ লালার সঙ্গে মেশে, তাঁরা হজম করেন, পরে সেই কথা তাঁরা উদ্ধারগামী করে শ্রীমুখে উচ্চারণ করেন—কারণ কথা তো নিম্নগামী হবে না—তখন ঐ কথার শক্তি এত বেড়ে যায় যে অতি বড় পাষণ্ডীর কানেও যদি প্রবেশ করে তাহলেও তাদের অনায়াসে উদ্ধার হয়ে যায়। শ্রীকপিল ভগবান বলেছেন সাধুমুখে এই হরিকথা হৃদয়ে এবং কানে রসায়নের কাজ করে। অর্থাৎ কানের এবং মনের রোগ দূর করে এবং পদ্রিষ্ট দান করে। কানের রোগ হল বিষয়কথা শ্রবণে রুচি, পরের নিন্দা এবং নিজের প্রশংসার কথাও এর মধ্যে আছে—আর পদ্রিষ্টের অভাব হল বেশীক্ষণ কান হরিকথা নিতে পারে না—রোগী যেমন দুর্বলতায় বেশীক্ষণ হাঁটতে পারে না। দুঃখ পা যায় বসে পড়ে। তেমনি কানও বেশীক্ষণ ভগবানের কথা নিতে পারে না, এটি হল কানের পদ্রিষ্টের অভাব। সাধু মুখে হরিকথা শুনতে শুনতে কানের রোগও সারবে আর পদ্রিষ্টলাভও হবে। কান তখন আর বিষয়কথা শুনতে চাইবে না, এতে বন্ধা গেল তার রোগ সেরেছে আর বেশীক্ষণ হরিকথা শুনতে পারবে—এতে বন্ধা যাচ্ছে পদ্রিষ্টলাভ হয়েছে। এটি যেমন কানের সম্বন্ধে—মনের সম্বন্ধেও তাই। মনের রোগ হল বিষয় চিন্তা আর পদ্রিষ্টের অভাব হল ভগবানের চিন্তা বেশীক্ষণ করতে না পারা। সাধুমুখে হরিকথা শুনতে শুনতে মনের রোগ দূর হবে—বিষয় চিন্তা আর ভাল লাগবে না—আর পদ্রিষ্টলাভও হবে, ভগবানের চিন্তা বেশীক্ষণ করতে পারবে। তাই ব্রহ্মা বললেন, সন্মুখরিতাম্—সাধুমুখে ভগবানের কথা এবং ভক্তের কথা শোনাকে ভক্ত জীবন ধারণের উপায় করে রেখেছে।

ভক্ত ভগবানকে পাবার জন্য এই দুটি সহজ পথ বেছে নিয়েছে। ব্রহ্মা তো শোনার কথা বললেন, কিন্তু কি রকম করে শুনবে? যিনি কথা শুনবেন তাঁর স্বাভাব্য? অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলেই কি কথা

শুনতে পারবেন ? ব্রহ্মা বলছেন না—এখানে কথা যিনি শুনবেন তাঁর স্বাতন্ত্র্য নেই—হরিকথা মহাদেবী তাঁর স্বাতন্ত্র্য, তাই বাক্যপতি ব্রহ্মা, বেদবক্তা ব্রহ্মা পদ বসিয়েছেন ‘শ্রুতিগতাম্’—এখানে কথার স্বাতন্ত্র্য, হরিকথা যদি কৃপা করে কানে প্রবেশ করেন তাহলে কথা শোনা যাবে। নতুবা নয়। এতে করে মনে হতে পারে—সে কি ? হরিকথার কাছে বসলে আমি কথা শুনতে পাব না কেন ? মহাজন বলছেন, কথার কাছে বসলেও কথা কানে যাবে না, যদি কথার কৃপা না হয়—ঘুম পাবে বা অন্য চিন্তা করবে—কথা হয়ে গেল, কানে গেল না। তাই উপায় কি ? হরিকথা যখন শুনতে বসবে তখন কথা মহাদেবী তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে—‘ওগো হরিকথা মহাদেবী, তুমি কৃপা করে আমার কানে প্রবেশ করো। তাই শ্রুতিগতাম্—পদের এখানে সার্থকতা আছে।

এখন আর একটি প্রশ্ন—এই হরিকথা কোথায় থেকে শুনবে ? ব্রহ্মা বললেন, স্থানোস্থিতাঃ—স্থানে থেকে শুনবে—স্থান বলতে নিজ নিজ আশ্রম বদ্বায়। অর্থাৎ ব্রহ্মচারী তাঁর ব্রহ্মাচর্যাশ্রমে থেকে, গৃহস্থী তার গার্হস্থ্যাশ্রম থেকে, বাণপ্রস্থী তার নিজের আশ্রমে থেকে এবং সন্ন্যাসআশ্রমে থেকে সন্ন্যাসী হরিকথা শুনবে। হরিকথা শুনবার জন্য নিজের আশ্রম ছেড়ে বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে যেতে হবে না। আর বন জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে গেলে সেখানে হরিকথা মিলবে না। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ব্রহ্মার বাক্যে ‘স্থানোস্থিতাঃ’ পদের ওপরে টীকা করেছেন—‘সতাং সঙ্গতিঃ’। হরিকথা পেতে হলে সাধুসঙ্গ করতে হবে। যে কোন জায়গায় ভগবানের কথা পাওয়া যায় না, সাধুর কাছেই হরিকথা। যে কোন জায়গায় ভগবানের কথা পাওয়া যায় না, সাধুর কাছেই হরিকথা। যে যেরকম জাতি তার কাছে সেই জাতীয় কথা। বিষয়ী লোকের কাছে বিষয়ের কথা—আর সাধু ভক্তের কাছে হরি কথা। যেমন কুকুরের গর্ভে পাওয়া যায় পচা মাংসখণ্ড, আর সিংহের গুহায় পাওয়া যাবে গজমুস্তা। সিংহ গজ

শিকার করে তার খাবার করে গজমদুস্তা এনে গহ্বরে রেখে দেয়। তেমনি বিষয়ী লোকের কাছে পাওয়া যাবে পচা বিষয়বাস্তা, আর গজমদুস্তার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান যে হরিকথা—তা পাওয়া যাবে সাধুর কাছে। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মশায় বলছেন—

বৈষ্ণব সংস্পৃশ্যে মন   আনন্দিত অনুরাগ

সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কায়মনোবাক্যে সর্বত্র মাথাটাকে অবিচারে নত করা (প্রণাম) আর ভগবানের কথা এবং ভক্তকথা সাধুমুখে নিরন্তর জীবনধারণের উপায় করে রাখা—এই দুটি সহজ উপায় ভক্ত নিয়েছে, যাতে সহজে তারা ভগবানকে লাভ করতে পারে।

শ্রীবালগোপাল যেন মৌন দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করছেন, ‘ব্রহ্মন্, ভক্ত তো এই দুটি সহজ উপায় অবলম্বন করেছে কিন্তু তারা আমাকে কি ভাবে পায় বলতো শূনি? তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন।

স্বয়ং ভগবান শ্রীবালগোপালের মৌন প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বললেন, প্রভু যে ভক্ত এই দুটি সহজ উপায় অবলম্বন করেছে তোমাকে পাওয়ার জন্য তারা যে তোমাকে কিভাবে পায় সে আর আমি কি বলব। তারা তোমাকে কায়মনোবাক্যে জয় করে। শরীর দিয়ে মন দিয়ে বাক্য দিয়ে তোমাকে জয় করে অর্থাৎ অধীন করে। তনুবাঙ্গ-মনোভিঃ পদটি একবার নমস্ত পদের সঙ্গে লাগান হয়েছে। ভক্ত প্রণাম করে শরীর দিয়ে মন দিয়ে আর বাক্য দিয়ে। এখন টীকাকার গোস্বামিপাদ তনুবাঙ্গ-মনোভিঃ পদটি জিত পদের সঙ্গে যোজনা করলেন। ভক্ত শরীর দিয়ে বাক্য দিয়ে আর মন দিয়ে ভগবানকে জয় করে অর্থাৎ অধীন করে। শরীর দিয়ে জয় ভগবান তার শরীর নিয়ে ভক্তের পাশে পাশে থাকেন। এ জগতে স্নেহময়ী জননী তার মাতৃস্নেহ নিয়ে যেমন শিশু সন্তানের পাশে পাশে থাকেন, সন্তান পড়ে গেছে মা তাকে ধরতে পারেননি—এ দৃষ্টান্ত বড় একটা দেখা যায় না। এ প্রাকৃত জগতেই যদি তাই হয় তাহলে ও জগতে কোটি

মাতৃস্নেহ নিয়ে ভগবান তার ভক্ত সন্তানের পাশে পাশে থাকেন—এ হল ভক্তের ভগবানকে শরীর দিয়ে জয় করা। আর বাক্য দিয়ে জয় করা—ভগবানের বাক্য ভক্তের গদ্য গান ছাড়া আর কিছু করে না। ভগবান ভক্তের গদ্য গাইতে মদুখর। বলা আছে হরিদাসের গদ্য গাইতে প্রভু হইলা পঞ্চমদুখ। এক মদুখে হরিদাসের গদ্য গেয়ে যেন আশ মিটেছে না, তাই বলছেন, আইস আইস পঞ্চানন—পাঁচমদুখে যদি হরিদাসের গদ্য গাইতে পারতাম তাহলে আনন্দ হত। এ হল বাক্য দিয়ে জয় করা। আর মন দিয়ে যে ভগবানকে জয় করে সে তো ভগবান শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নিজেই ঋষি দদুর্বাসার কাছে অকপটে স্বীকার করেছেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যম্ সাধুনাং হৃদয়ং হৃদম্ । ভাঃ ৯।৪।৬৮

মহারাজ অম্বরীষ উপাখ্যানে ঋষি দদুর্বাসার কাছে ভগবান বৈকুণ্ঠাধিপতি বললেন, ‘ঋষি, সাধুর হৃদয় আমার হৃদয় আর আমার হৃদয় সাধুর হৃদয়। সাধু ভক্ত তার হৃদয় আমাকে দিয়ে রেখেছে তাই ঠিক ঠিক বিনিময় দেবার জন্য আমার হৃদয় আমি ভক্তের কাছে দিয়ে রেখেছি।’ এটি হল ভক্তের ভগবানকে মন দিয়ে জয় করা। এই যে শরীর দিয়ে বাক্য দিয়ে এবং মন দিয়ে জয় করা অধীন করা এর নামই পরাধীনতা। কারণ অধীন এবং পরাধীন—দুটির মধ্যে তফাৎ আছে। অধীন বলা হবে—মুখে বললেন, আমি তোমার অধীন কিন্তু মনে স্বীকার করলেন না বা কাজেও দেখালেন না। তাকে অধীন বলা যাবে কিন্তু পরাধীন বলা যাবে না। কিন্তু মদুখে বলবেন আমি তোমার অধীন, মনেও স্বীকার করবে এবং কাজেও দেখাবে অর্থাৎ আচরণেও দেখাবে তখন বলা হবে পরাধীন। ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ ঋষি দদুর্বাসাকে বললেন, ‘অহং ভক্তপরাধীনঃ।’ এই পরাধীন হওয়ারই অর্থ হল ভক্ত ভগবাকে কায়মনোবাক্যে জয় করে। ব্রহ্মা বললেন, ‘প্রভু, ভক্ত তোমাকে কায়মনোবাক্যে জয় করে—এইটিই ভক্তের সহজ ভক্তি অঙ্গ যাজনের ফলশ্রুতি। ভগবানকে শরীর দিয়ে

বাক্য দিয়ে মন দিয়ে জয় করা কম কথা নয়, অথচ ভক্ত কত সহজে এই ফল পায়—শুদ্ধমাত্র কায়মনোবাক্যে প্রণাম করে এবং সাধুমুখে হরি কথা এবং হরিভক্তের কথা শ্রবণকে জীবনধারণের উপায় করে রাখে, এরই ফলে ভগবানকে তারা এইভাবে জয় করে।’

বেদবক্তা ব্রহ্মা ভগবানকে ‘অর্জিত’ বলে কিন্তু সম্বোধন করেছেন অথচ বললেন ভক্ত তোমাকে কায়মনোবাক্যে জয় করে। তখন ভগবান ব্রহ্মার বাক্যে দোষ ধরেছেন—ভগবানের পক্ষ হয়ে টীকাকার গোস্বামীপাদ বলছেন, ‘ব্রহ্মন্ তোমার কথাবার্তা কি রকম? তুমি আমাকে ‘অর্জিত’ বলে সম্বোধন করলে অর্থাৎ আমাকে কেউ জয় করতে পারে না অথচ আবার বলছ ভক্ত আমাকে কায়মনোবাক্যে জয় করে। আমি জিত হই। আমি অর্জিত এবং জিত দুইই হব কি করে? হয় বল জিত, না হয় অর্জিত। তোমার কথায় এ অসামঞ্জস্য থাকবে কেন?’ তখন ব্রহ্মা বলছেন, ‘প্রভু, আমি ভুল করিনি। কারণ ভক্ত তো তোমাকে ভক্তি দিয়ে জয় করে, ভক্তি মহারাণীর স্বরূপ এবং তোমার স্বরূপ তো ভিন্ন নয়—একই। তাই তোমার স্বরূপ দিয়েই তোমাকে জয় করে এতে তোমার ‘অর্জিত’ নামের হানি হবে না। তুমি অর্জিতই থাকলে আবার ভক্ত তোমাকে জয় করে অর্থাৎ তুমি জিতও হলে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতকে চেপে ধরে তাহলে তার যেমন সেটি বন্ধন বলা যাবে না, আর সেই বন্ধন ছাড়বার জন্য কেউ আসে না—কারণ তার নিজেরই ডান হাত আবার নিজেরই বাঁ হাত—এর আবার বন্ধন কি? তেমনি ভক্ত যে ভক্তি দিয়ে তোমাকে জয় করে সে ভক্তি তো তোমার নিজেরই স্বরূপ তাই তোমার স্বরূপ দিয়ে তোমাকে জয় করা এতে তোমার অর্জিত নামের হানি হবে না। অথচ তুমি জিতও হলে।’

ব্রহ্মা এই সিদ্ধান্ত করলেন এবং ভগবান যখন মৌন হয়ে আছেন, কোন প্রতিবাদ করেন নি তখন বদ্ব্যভিহা হবে ভগবান অনুমোদন

করেছেন। ব্রহ্মার সিদ্ধান্ত এবং ভগবানের অনুমোদিত—সুতরাং এ বাক্যের দাম আছে।

ব্রহ্মস্তুতি প্রসঙ্গে বাক্‌পতি ব্রহ্মার চতুর্থ মন্ত্র—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো !

ক্লিষ্টান্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে

নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥

—ভাঃ ১০।১৪।৪

ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালের সামনে স্তুতি করছেন! এ বাক্যের বড় মর্যাদা। কারণ এতে বাক্‌পতি বেদবক্তার সিদ্ধান্ত তার উপরে আছে ভগবানের অনুমোদন। ভগবান এ সিদ্ধান্ত শুনে কোন প্রতিবাদ করেন নি। মৌন হয়ে আছেন। বলা আছে মৌনং সম্মতিলক্ষণম্। কথা না বললে বুঝা গেল ভগবান ব্রহ্মার বাক্য অনুমোদন করেছেন তা না হলে প্রতিবাদ করতেন। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অকাট্য।

ব্রহ্মা বলছেন, হে বিভো! অর্থাৎ তুমি বিভূ চৈতন্য ঈশ্বর—তোমার উপরে আর ঈশ্বর কেউ নেই। তুমিই বিভূ অর্থাৎ বিরাট, তোমার উপরে বিরাট আর কেউ নেই। বলা আছে—‘বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিম্’—বাড়িতে নাই ঠাই তব্ বাড়য়ে সদাই। মহাজন বললেন—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত্য

যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥

গোবিন্দ হলেন ঘনীভূত ব্রহ্ম। ষেজন্য তাঁকে বলা হয় পরং ব্রহ্ম। নরাকৃতি পরম ব্রহ্ম। গীতাবাক্যে ভগবান নিজের তত্ত্বকথা বললেন—

‘ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্—গীঃ ১৪।২৭

ব্রহ্মের আমি প্রতিষ্ঠা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ টীকা করছেন—ঘনীভূতং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ ব্রহ্মকে ঘন করে করে ঘনতম

যে স্বরূপ তিনি হলেন শ্রীগোবিন্দ । যেমন পাতলা দধ ঘন করে করে যখন ডেলা ক্ষীর হয়, যার থেকে ঘন আর হয় না । তেমনি ব্রহ্মকে ঘন করে করে, যার থেকে ঘন আর হয় না—তিনি হলেন শ্রীগোবিন্দ । ব্রহ্মের সম্বন্ধে বলা আছে—‘বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ বা আত্মা ব্রহ্মোতি গীয়তে ।’ ব্রহ্মাই যদি বৃহৎ হন তাহলে শ্রীগোবিন্দ তো সবচেয়ে বৃহৎ—যার উপরে বৃহৎ আর হয় না । তাই ব্রহ্মা সম্বোধন করলেন, হে বিভো ! শ্রেয়ঃ স্তুতি ভক্তিকে বাদ দিয়ে যারা শুদ্ধ জ্ঞানচর্চা করে তাদের পরিশ্রমই সার—ফল লাভ কিছই হয় না । অর্থাৎ তোমার পাদপদ্মে ভক্তি বাদ দিয়ে শুদ্ধ জ্ঞানচর্চা করে তাদের বৃথা পরিশ্রম । জীবের উদ্দেশ্য হল সাধ্যবস্তু পাওয়া । তার জন্য সাধনের প্রয়োজন । কারণ সাধন ছাড়া সাধ্য বস্তু পাওয়ার কোনও পথ নেই । যেমন পথ ধরে না গেলে তো গন্তব্যস্থানে পৌঁছান যাবে না । গন্তব্যস্থানের নাম হল সাধ্য আর যে পথকে অবলম্বন করে যেতে হবে তাকে বলা হয়েছে সাধন । সাধনকে অবলম্বন করে সাধ্যবস্তু পেতে হবে । এখন সাধ্য বা তত্ত্ব বস্তু তো একটি অর্থাৎ অদ্বয় শাস্ত্র নিরূপণ করলেন । সাধ্যকেই তত্ত্ব বলা হয় । ষাট হাজার ঋষির কাছে সূতমুনি নৈমিষারণ্য তীর্থক্ষেত্রে বসে বললেন—‘বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ঞজ্ঞান-মদ্বয়ম্’—যাঁরা তত্ত্ববিদ অর্থাৎ তত্ত্বকে জানেন তাঁরা তত্ত্ববস্তুকে অদ্বয় অর্থাৎ অদ্বিতীয় বলেন । অর্থাৎ তত্ত্ববস্তু একটিই তার দ্বিতীয় হয় না । এরই অনুবাদ করলেন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ—

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন ।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন তিনিই তত্ত্ববস্তু—তাঁর দ্বিতীয় হয় না । শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সিদ্ধান্ত করলেন তাঁর তত্ত্বসন্দর্ভে—‘ভগবান্ এব তত্ত্বম্ ।’ তত্ত্বের অদ্বিতীয়ত্ব স্থির হলেও সূতমুনি তার তিনটি নামকরণ করেছেন, ‘ব্রহ্মোতি পরমাত্মোতি ভগবান্’তি শব্দ্যতে ।’ ঐ তত্ত্ববস্তুর তিনটি নাম ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান ।

কেউ বলেন ব্রহ্ম, কেউ বলেন পরমাত্মা আবার কেউ বা বলেন ভগবান। তাহলে মনে হতে পারে তত্ত্ব যদি অদ্বয় হয়, বার দ্বিতীয়ই নেই তার দ্বিতীয় ছেড়ে তৃতীয় পর্য্যন্ত হয় কি করে? ব্রহ্ম পরমাত্মা, ভগবান তিনই বখন তত্ত্ব তখন অদ্বয়ত্ব বজায় থাকে কি করে? এর উত্তরে বলা হয়েছে—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান তিনই তত্ত্ব বটে, কিন্তু ভগবানই তত্ত্ব—আর ব্রহ্ম পরমাত্মা তাঁর ভিতরেই অনদ্ব্যত হয়ে আছেন। যেমন দশ সংখ্যার মধ্যে এক থেকে নয় সংখ্যা অনদ্ব্যত হয়ে থাকে। তাই দশ জানলে যেমন এক থেকে নয় জানা হয়েই যায় উপরন্তু কিছু বৈশী জানা হয়। তেমনি ভগবানকে জানলে ব্রহ্ম পরমাত্মা অনায়াসে জানা হয়েই যায় উপরন্তু কিছু বৈশী জানা হয়। মহাজন তাই বললেন, জানতে হয় তো গোবিন্দকে জান, তাহলে সব জানা হয়ে যাবে। ‘হরি না জানিয়ে লাখ জানে যদি সে জানা কেবল ছাই।’ এটি স্বকপোল কল্পিত কথা নয়—শ্রুতি-বাক্য আছে—‘ষস্মিন্ বিজ্ঞাতে সৰ্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং স্যাৎ।’ যাঁকে জানলে সব জানা হয়ে যায়, আবার যাঁকে লাভ করলে আর লাভ করবার কিছু বাকী থাকে না—ভগবান বললেন—‘যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।’ তাহলে প্রশ্ন হতে পারে একক ভগবানই তত্ত্ব এইটে বললেই হত, ব্রহ্ম পরমাত্মা তত্ত্ব এ কথা বলা হল কেন? তার উত্তরে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন, এই যে একই তত্ত্ববস্তুর তিনটি নাম—এ হল সাধন ভেদে। কারণ সাধন তো তিনটি—জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি।

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।

ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান দ্বিবিধ প্রকাশে ॥

কথা আছে ভিন্নরুচি হি লোকঃ। লোকের রুচি তো ভিন্ন। তাই সকলে তো এক জিনিষ নেবে না। এ জগতেও দেখা যায়—খাদ্যের মধ্যে ষড়রস—এর মধ্যে মধুররস সকলের উপরে। দেখা যায় মিষ্টি খেলে আর কিছু ভাল লাগে না, তাই বলে কি সবাই

মিষ্টি ভালবাসে ? টক বালও তো ভালবাসে । এখানেও তেমনি, ভক্তি সাধন বিচারে সকলের উপরে । কিন্তু ভক্তি পথে তো সকলে যাবে না, ভক্তি পথ সকলে নেবে না । কেউ জ্ঞানের পথে যায়, কেউবা যোগের পথে যায়, আবার কেউ বা ভক্তি পথ অবলম্বন করে । তাই জ্ঞান যোগ ভক্তি এই তিনটিই সাধন আখ্যা পেয়েছে ।

এখন যে যেরকম সাধন অবলম্বন করবে—তার সেইরকম প্রাপ্তি । যে জ্ঞান সাধন অবলম্বন করবে তার সাধনের চরম দশায় অর্থাৎ সিদ্ধিকালে যে প্রাপ্তি সেটি হল ব্রহ্মানুভূতি । জ্ঞান সাধন ব্রহ্মানুভূতি পর্যন্ত করতে পারে । এই ব্রহ্মকে জ্ঞানবাদী বলেন নিরাকার, নিগূঢ়, নিরঞ্জন, নিষ্কল, নিরূপাধি । জ্ঞানী তাঁর চরমদশায় অর্থাৎ সিদ্ধিকালে যখন দর্শন করলেন, তখন দেখলেন এক জ্যোতি—নিরাকার-সাধনকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই যে জ্যোতি দর্শন হল এর নাম কি ? সাধন জবাব দিলেন, এর নাম ব্রহ্ম সিদ্ধ স্বরূপ জ্ঞানী শূদ্ধ জ্যোতিদর্শন করে তৃপ্ত হতে পারে না, তাঁর মন ভরে না—তাই প্রশ্ন করেন ওগো জ্ঞান সাধন তুমি আমাকে এর বেশী দর্শন করাতে পার না—রূপ, গুণ, লীলা রস আশ্বাদন করাতে পার না ? সাধন জবাব দেন—না, আমার এর বেশী দর্শন করাবার মত ক্ষমতা নেই । তুমি এই জ্যোতি দর্শন করেই তৃপ্ত হও । কারণ আমার এই পর্যন্ত গতি । ব্রহ্ম তত্ত্ব বটে, কিন্তু আংশিক । কারণ শূদ্ধ জ্যোতি তো থাকতে পারে না । জ্যোতির একটি আধার থাকবে । যেমন সূর্যের কিরণ আমরা এ জগতে পাই, যাকে রোদ বলা হয় । এই রোদ পেয়ে আমরা তৃপ্ত হতে পারি, কারণ তাতে আমার প্রয়োজন মেটে, ব্যবহারিকতা চলে যায় । কিন্তু যারা সূর্যের উপাসক সূর্য দেবতা যাদের উপাস্য তারা তো শূদ্ধ রোদ পেলে খুসী হবে না । তারা চায় তাদের উপাস্যের চরণে পদ্পাঞ্জলি দেবে, তাঁকে ভোগরাগ নিবেদন করবে, তার স্তুতি বন্দনা করবে—এ তো কিরণকে করা যায় না । তাঁদের কাছে সূর্য দেবতার শ্রীবিগ্রহ চাই—যিনি সাতঘোড়ার রথে চড়ে

আছেন। এই কিরণ বা রোদের আধার হলেন সূর্য্য। তেমনি জ্ঞানবাদী যাঁরা সিদ্ধিকালে ব্রহ্মানুভূতি লাভ করছেন—তাঁরা শূন্য জ্যোতিদর্শনে তৃপ্ত হতে পারেন, কারণ জ্ঞান সাধন এর বেশী অনুভব করাতে পারে না। এই যে ব্রহ্ম জ্যোতি এর আধার কে? কার জ্যোতি? শাস্ত্র বললেন ব্রহ্ম হলেন শ্রীগোবিন্দের অঙ্গজ্যোতি। গোবিন্দ হলেন এই ব্রহ্মজ্যোতির আধার। ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মার বাক্য—

বস্য প্রভা প্রভবতো জগদন্ড কোটি—
কোটিষরশেষ বসদুর্ধ্বাদি বিভূতি ভিন্নম্ ।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদি পদ্রবুং তমহং ভজামি ॥

ভক্তিবাদী তাই শূন্য জ্যোতিদর্শনে তৃপ্ত হতে পারে না। তার চাহিদা অনেক বেশী। ভক্ত রূপ, রস, গুণ লীলা আশ্বাদনে ভরপুর হতে চায়। জ্ঞান সাধন ব্রহ্ম দর্শন করালেন বটে, কিন্তু ব্রহ্ম তত্ত্ব হলেও আংশিক। জ্ঞানী তত্ত্বকে সম্পূর্ণ করে পাচ্ছে না।

এর পরে যোগী যোগসাধনকে অবলম্বন করলেন—অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের কথা পাতঞ্জল দর্শনে বলা আছে—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা সমাধি। সাধন করে করে যোগী সিদ্ধিলাভ করলেন—সাধনে সিদ্ধিলাভ বলতে ইষ্ট দর্শন বুঝায়। যোগীকে সাধন ইষ্ট দর্শন করালেন। এই ইষ্ট কিন্তু জ্ঞানবাদীর জ্যোতিস্বরূপে ব্রহ্ম নিরাকার নন, ইনিই হলেন পরমাত্মা, এঁর আকার আছে তবে রূপমাধুর্য্য, রস মাধুর্য্য বা লীলামাধুর্য্যের প্রকাশ নেই। সূত্রাং ইনিও সম্পূর্ণ নন। ইনিও আংশিক। যোগী দর্শন করলেন বটে কিন্তু তৃপ্ত হতে পারলেন না, মন ভরল না, তাই যোগ-সাধনাকে জিজ্ঞাসা করেন, ওগো যোগসাধন তুমি আমাকে এর বেশী দর্শন করাতে পার না? যোগসাধন জবাব দেয়—না, আমার এই পর্য্যন্ত গতি। যোগী তুমি এতেই তৃপ্ত হও। যোগী পরমাত্মানু-

ভূতিরূপ তত্ত্ববস্তু পেলেন বটে কিন্তু সেও আংশিক, সম্পূর্ণরূপে তত্ত্ববস্তুকে যোগসাধন পাইয়ে দিতে পারল না। তাহলে তত্ত্ববস্তুকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করাবে কে ?

তখন সদ্ধচতুর ভক্ত ভক্তিমহারাণীকে (ভক্তিসাধনকে) অবলম্বন করলেন—জিজ্ঞাসা করলেন—ওগো ভক্তিমহারাণী তুমি আমাকে আমার তত্ত্ববস্তু পাইয়ে দিতে পারবে তো ? ভক্তি অঙ্গ যাজন বলতে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন, পাদসেবন, দাস্যসখ্য আত্মনিবেদন এই নববিধাকে বুঝায়। ভক্তিমহারাণী বলেন দেখ ভক্ত, আমি যখন সাধন তখন তোমাকে সিদ্ধিকালে তোমার তত্ত্ববস্তু অর্থাৎ সাধ্যবস্তুকে তো দর্শন করাবই—শব্দে, স্পর্শে, রূপে, রসে, গন্ধে অনন্ত লীলামাধুর্য্যে ভরপূর তোমার ইষ্টকে তোমার হৃদয়ঘরে পৌঁছে দেব—এতখানি সামর্থ্য আমার আছে। সাধক তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। তুমি ঘরে বসে ভজন করবে। তোমার প্রেমে রসিয়ে মজিয়ে গলিয়ে তোমার ইষ্টবস্তুকে তোমার হৃদয়-ঘরে এনে দেব। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বললেন, ‘কৃষ্ণা হরিং প্রেমভাজং প্রিয়বর্গসম্বিবতম্।’ ইষ্টকে একা নয়, তাঁর প্রিয়-পরিকরের সঙ্গে দর্শন করাব। পরিকর ছাড়া ভগবানের শোভা হয় না। সখাদের মাঝে ভাই কানাই, মায়ের কোলে শ্রীবালগোপাল, গোপীমণ্ডলীবেষ্টিত শ্রীগোপীজনবল্লভ পরম শোভা। যেটিকে লক্ষ্য করে শ্রীশুদ্ধদেব বললেন—

‘তত্রাতি শৃঙ্গদে ভাতি ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।

মধো মনীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা ॥ ভাঃ ১০।৩৩।৭

ভক্তিসাধনে সিদ্ধিকালে এ পাওনা তো ভক্তের আছেই। এ ছাড়াও ভক্তিমহারাণীর বৈশিষ্ট্য হল—সাধনকালে ফললাভ। ভক্ত যখন সাধন করে অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন করছে তখন সিদ্ধিলাভ হয় নি—তখনও ভক্তিমহারাণী ভক্তকে কিছু দেন। এটি ভক্তিমহারাণীর নগদ দান। এ কিন্তু জ্ঞান যোগ দিতে পারে না। তারা সাধনের

সিদ্ধিকালে ফল দেন কিন্তু সাধক যখন সাধন করে তখন তাদের কিছু দিতে পারে না। প্রথম যোগীন্দ্র শ্রীকবি বলেছেন, 'বিশ্বাত্মনা যদ নিবর্ত্ততে ভীঃ। বিশ্বাত্মনা পদে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তপাদ টীকা করেছেন—'সাধনদশায়ামপি।' সাধন কালে পাওনা, এটি হল ভক্তি-মহারাণীর বৈশিষ্ট্য। কি পাওনা দেন? ভক্ত সাধনকালে কি পায়? ভগবানের দর্শন? না—ভক্ত যখন সাধন করে অর্থাৎ শ্রবণ কীর্তন করে তখন পায়, অনাবিল আনন্দ—যে আনন্দে ভরপূর হয়ে ভক্ত ভগবানকে না পাওয়ার ব্যথাও ভুলে যায়, পরমানন্দ লাভ করে। এই আনন্দ ভক্ত সাধনদশাতে পায়। এটি ভক্তিমহারাণীর কৃপার দান। কারণ আনন্দের জন্যই তো যা কিছু মানদুষ করে। ভাল খাওয়া হোক, ভাল থাকা হোক, ভাল পরা হোক—আনন্দের জন্যই মানদুষ করে। আনন্দই প্রাপ্তি। ভক্ত এই আনন্দ পায় সাধন দশায়! এর জন্য সিদ্ধিলাভের অপেক্ষা নেই। ভক্তিমহারাণী এ সম্পদ দেন কেন? মহাজন রসিকতা করে বলেন, জ্ঞান, যোগ—এরা পদুদুষ জাতি—তারা হিসাব রাখতে পারে সাধন করে করে সাধক সিদ্ধিলাভ করলে তারা তাদের পাওনা মিটিয়ে দেয়। কিন্তু ভক্তিমহারাণী নারীজাতি—অত হিসাবনিকাশের ধার ধারেন না। অত হিসাব করতে পারেন না, তাই ভক্ত যখন সাধন করে শ্রবণ কীর্তন করে তখনই তাদের পাওনা কিছু নগদ নগদ দিয়ে দেন। এ তো গেল একটি দিক। আর একটি হল ভক্তিমহারাণী ভক্তকে তত্ত্ববস্তুকে সম্পূর্ণ করে অনুভব করিয়েছেন। জ্ঞানসাধন যে তত্ত্ববস্তুকে অনুভব করান তার নাম ব্রহ্ম, যোগসাধন যে তত্ত্ববস্তুকে অনুভব করান, তাঁর নামই পরমাত্মা—এ দুই তত্ত্বই আংশিক কিন্তু ভক্তিমহারাণী যে তত্ত্ববস্তুকে উপলব্ধি করান তিনি হলেন ষড়ৈশ্বর্যশালী লীলাময় শ্রীভগবান। ইনি অংশ নন, ইনি হলেন সম্পূর্ণ। আবার তাঁর সম্পূর্ণতা কেমন? ভগবান বলতে একা ভগবানকে বদ্বায় না। ভগবান বলতে তাঁর ধাম, নাম, বিগ্রহ, লীলা পরিকর সব নিয়ে

ভগবান যেমন শ্রীজীবগোস্বামিপাদ উপমা দিয়েছেন—রাজা গচ্ছতী-
তিবং কেউ যদি কখনও এসে হঠাৎ বলে, দেখে এলাম পথ দিয়ে
রাজা যাচ্ছেন—তখন লোকে কি বদ্বাবে—রাজা একা একা নিঃসঙ্গ
যাচ্ছেন? না তা বোঝে না—রাজা যাচ্ছেন বললেই বদ্বাবে নেয়
রাজার সঙ্গে পাত্র মিত্র সভাসদ, চতুরঙ্গ সেনা, ছত্র, চামর সব আছে—
তবে তো রাজা যাচ্ছেন—এটি মানাবে। তেমনি ভগবান বললেই
ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, ধাম, নাম, লীলা, পারিকর সব নিয়ে ভগবান।
ভক্তিমহারাণী শূদ্ধ ভগবানকে দর্শন করান তা নয় ভগবানের নাম,
ধাম, বিগ্রহ, লীলা পারিকর সকলের স্বরূপ অনুভব করান। তাই
ভক্তিমহারাণী তত্ত্বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করান। এর পক্ষে
প্রমাণ বাক্য আছে ভগবানের শ্রীমুখের উক্তি—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

গীঃ ১৮।৫৫

ভগবান শ্রীগোবিন্দ বললেন, ভক্তদ্বারা আমাকে সম্পূর্ণরূপে জানা
যায়—ভগবান শূদ্ধ ‘জানাতি’ বলতে পারতেন, তা না বলে বললেন,
‘অভিজানাতি’—‘অভি’ বলতে সম্যক—এই সম্যক জানাটি কিরকম?
বললেন, যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। অর্জুন, যশ্চাস্মি অর্থাৎ আমার
নিজের স্বরূপ কেমন এবং যাবান্ পদে আমার ধাম, নাম, লীলা,
বিগ্রহ, পারিকর—এ সব কেমন—এ একমাত্র ভক্তির দ্বারাই জানা
যায়, অন্য কিছু অর্থাৎ জ্ঞান বা যোগ সাধনের দ্বারা জানা যায় না।
ভগবান কিন্তু গীতা বাক্যে অষ্টাদশ অধ্যায়ে এখানে জ্ঞানসাধন
প্রসঙ্গেই কথা বলছেন, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা এ সব জানা যায়, তা তো
বললেন না—বললেন ভক্তির দ্বারা জানা যায়।

কপিল ভগবান মা দেবহৃতির কাছে ভক্তিমহারাণীর মহিমা
প্রসঙ্গে বলেছেন, ভক্তি হলেন মনঃস্থানীয়। উদাহরণ দিয়েছেন—
যেমন দুধকে চোখ দেখে শূদ্ধ সাদা, দুধের অন্য গুণ চোখ নিতে
পারে না। কিন্তু দুধের তো অন্য গুণও আছে? কিন্তু চোখ তা

নিতে পারে না। আবার জিহ্বা দধকে বলবে দধ খেতে মিষ্টি। জিহ্বা অর্থাৎ রসনা রস ছাড়া আর কিছুর নিতে পারে না। দধ খেতে মিষ্টি (স্বাদ) ঠিকই বলেছে কারণ দধ তো মিষ্টিই ঝাল বা টক নয়। কিন্তু শুদ্ধ মিষ্টি বললে তো দধকে বদ্বান হল না, কারণ মিষ্টি জিনিস তো কত আছে। জিহ্বা বলল বটে কিন্তু আংশিক বলল সম্পূর্ণ করে বলতে পারল না। এর পরে ত্রিগন্দির দধকে বদ্বাতে গিয়ে বলল দধ শীতল ঠান্ডা কারণ তখনও দধ গরম করা হয় নি। ত্রিগন্দির ঠিকই বলেছে, তবে সম্পূর্ণ করে দধকে বদ্বাতে পারল না। আংশিক বলল। কারণ শুদ্ধ ঠান্ডা বললে তো দধকে বদ্বান হল না, ঠান্ডা জিনিস তো আরও কত আছে। কাজেই চোখ, রসনা বা ত্রিগন্দির দধকে সম্পূর্ণ করে কেউই বদ্বাতে পারল না। তাহলে দধকে সম্পূর্ণ করে বদ্বাবে কে? মনকে পাঠাও। মন দধকে সম্পূর্ণ করে বদ্বাবে। মন বলবে দধ দেখতে সাদা, খেতে মিষ্টি এবং স্পর্শ করলে শীতল—এর উপরে দধ-দধ-দধ আবার কার মত হবে। সেইরকম জ্ঞানসাধন তত্ত্ববস্তুকে বলল, জ্যোতিস্বরূপ ঠিকই বলেছে, তবে আংশিক বলল—সম্পূর্ণ করে বদ্বাতে পারল না। যোগসাধনও তত্ত্বকে বলল—চেতনস্বরূপ সাকার পরমাত্মা—ঠিকই বলেছে তবে অংশত বলেছে—সম্পূর্ণ করে বদ্বাতে পারল না। কিন্তু ভক্তিমহারাণী হলেন মনঃস্থানীয়। মন যেমন দধকে সম্পূর্ণরূপে বদ্বাল তেমনি ভক্তিমহারাণী তত্ত্ববস্তুকে সম্পূর্ণ করে বদ্বালেন, তত্ত্ববস্তু জ্যোতিস্বরূপ তো বটেই—যে সত্যস্বরূপ ভগবান তাঁর তেজঃপ্রভাবে মায়া কুহককে বহু দূরে সরিয়ে রাখেন। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে প্রথম মন্ত্রেই বলা আছে—

ধাম্না স্বেন সদা নিরন্তুকুহকং সত্যং পরং ধীর্মহি।

ভাঃ ১।১।১.

আবার তত্ত্ববস্তু আকারবান্ একথাও ভক্তি বললেন—শুদ্ধ আকার

নয়, আকার বলতে রূপ বদ্বায়—ভগবান অসীম রূপবান—তাঁর অনন্ত রূপ। গোবিন্দের রূপমাধুরী সম্বন্ধে বলা আছে—

যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন

নরনারী করে আকর্ষণ

আবার বললেন, সে মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে।

কৃষ্ণরূপমাধুরী ত্রিভুবনকে আকর্ষণ করে, এটি বললেও ঠিক সম্পূর্ণ বলা হল না। আরও যদি সূক্ষ্ম করে বলা যায়, তাহলে বলতে হয়, গোবিন্দ নিজের রূপে নিজেই মদ্ব্ধ হন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন, ‘আত্মপর্য্যন্তসর্ব্বাচিত্তহরঃ।’ গোবিন্দ যে নিজের রূপে নিজে মদ্ব্ধ হয়ে নিজের মাধুরী রাধারাণীর মত করে আত্মবিন্দন করতে চেয়েছেন এইটিই তো গৌরস্বরূপের বীজ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যখন রাধারাণীর মন বদ্ব্ধি ইন্দ্রিয় দিয়ে নিজের মাধুরী আত্মবিন্দন করেন তখন তিনিই তো গৌর। তাই দেখা যাচ্ছে ভক্তিমহারাণী তত্ত্ববস্তুকে অর্থাৎ ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছেন যা জ্ঞান বা যোগসাধনের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাছাড়া ধাম, লীলা, পরিকর বিগ্রহ, নাম এদের স্বরূপও ভক্তিমহারাণী প্রকাশ করেন যা জ্ঞান বা যোগ পারে না। তাই সব দিক দিয়ে বিচার করে ব্রহ্মা ভক্তিপদকেই বললেন শ্রেয়পথ শ্রেয়ঃ সূতি। মানুষ যদি বদ্ব্ধিমান হয় তাহলে জ্ঞান বা যোগসাধন বাদ দিয়ে ভক্তিপথই অবলম্বন করবে। কারণ সাধন করতে হলে পরিশ্রম তো কিছু থাকবেই। বিনা পরিশ্রমে সাধন হয় না। জ্ঞান বা যোগসাধনে পরিশ্রম আছে, আর ভক্তিকে যখন সাধন আখ্যা দেওয়া আছে তখন তাতেও কিছু পরিশ্রম আছে বৈকি। তবে শ্রবণ কীর্তনময়ী যে ভক্তি ভক্ত যখন এই ভক্তি-অঙ্গ যাজন করে অর্থাৎ শ্রবণ কীর্তন করে তখন পরিশ্রম বলে তো মনে করেন না বরং পরম আনন্দ করে করে। তাই শ্রুতিগণ যখন স্তুতি প্রসঙ্গে বললেন—প্রভু ভক্ত তোমার লীলাসাগরে সাঁতার দেয়—তখন ভগবান জিজ্ঞাসা করছেন, শ্রুতিগণ আমার ভক্ত যে

আমার লীলাসাগরে সাঁতার দেয় তাদের হাত কোথায়? কারণ হাত দিয়ে জল কেটে সাঁতার দিতে হয়। তখন শ্রুতিগণ বললেন, 'প্রভু ভক্তের দুটি হাত—একটি হল শ্রবণ আর একটি কীৰ্ত্তন। কারণ শ্রবণ এবং কীৰ্ত্তনের মাধ্যমেই তো লীলারসের আস্বাদন। তখন ভগবান বলছেন, তাহলে এই যে সাঁতার দেয় ভক্ত—তাদের পরিশ্রম হয় না? শ্রুতিরা বললেন, না প্রভু তাদের পরিশ্রম তো হয়ই না, বরং আনন্দ করে শ্রবণ কীৰ্ত্তন করে। 'পরিবর্ত্ত' পরিশ্রমণা'—পারি উপসর্গটিকে এখানে টীকাকার গোস্বামিপাদ বর্জন অর্থে ব্যবহার করেছেন।

তাহলে জ্ঞান যোগ সাধনে পরিশ্রম আছে অথচ পাওনা কম—তত্ত্ববস্তুকে সম্পূর্ণ করে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু ভক্তি সাধনে পরিশ্রম তো নেই—যেটিকে পরিশ্রম বলে মনে হয় সেটি পরিশ্রম তো নয়ই বরং পরম আনন্দ, অথচ পাওনা অনেক বেশী। কারণ ভক্তির দ্বারা তত্ত্ববস্তুকে সম্পূর্ণ করে পাওয়া যাচ্ছে। সদ্ব্যসঙ্গ বাক্পতি ব্রহ্মা সিদ্ধান্ত করলেন এই ভক্তিই হলেন মানবের জীবনে শ্রেয়ঃপথ। সাধন যদি করতে হয় তাহলে ভক্তিপথেই যেতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। মহাজন তাঁর নিজের অনুভব বললেন, জীব যতই সাধন করুক না কেন, কিছুতেই স্থির হতে পারে। সম্বন্ধ লক্ষণা ভক্তির আশ্রয় না পেলে জীব কিছুতেই স্থির হতে পারে। জ্ঞান, যোগসাধনে ভ্রংশ আছে। জ্ঞানভ্রষ্ট যোগভ্রষ্ট কথা শাস্ত্রে আছে। জ্ঞান যোগ সাধন করতে করতে দেখা যায় পতন হয়ে গেল। চণ্ডী বললেন—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥

জ্ঞানীদের চিত্তকেও মহামায়া আকর্ষণ করে মোহগর্ভে ডুবিয়ে দেন। আর যোগভ্রষ্ট কথা তো ভগবান নিজেই গীতাবাক্যে বললেন—
শুদ্ধচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টেহাভিজায়তে। গীঃ ৬।৪১

যোগসাধন করতে করতে ভ্রংশ হলে তারা পবিত্র ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করে।

কিন্তু শাস্ত্রে ভক্তিব্রষ্ট কথা কোথাও পাওয়া যাবে না। কারণ ভক্তিপথে পতন হয় না। যেটি আপাততঃ দেখা যায় পতনের মত যেমন রাজর্ষি ভরতের মৃগজন্ম বা চিত্রকেতু গন্ধর্ব্বরাজ তাঁর অসুন্দরদেহ প্রাপ্তি—ওটি আসলে পতন নয়—পতনের মত দেখতে। এটি তাকে আরও বেশী করে এগিয়ে দেওয়ার জন্য। রাজর্ষি ভরত মৃগজন্মের পরের জন্মে আবার মানব দেহ পেয়েছেন—যেটি জড়-ভরত জন্ম সেইটাই তাঁর চরম কলেবর—সেই জন্মেই ভরতের মুক্তি হয়ে গেছে। আর চিত্রকেতু রাজা যে বৃহাস্পদ হলেন সেটি পতন নয় কারণ তাঁর ভক্তিপথ রুদ্ধ হয় নি। এ সব হল লোকশিক্ষা। ভক্তি সূত্র ছিন্ন হয় না—শ্রীবালগোপাল যমলাজ্ঞর্ন ভঙ্গলীলায় দেখালেন উদ্বাখলের সঙ্গে নিজের কটিদেশে দাড়ি টানাটানির ফলে শতজন্মের বন্ধমূল দুটি অজ্ঞানবৃক্ষ প্রচণ্ড শব্দ করে মূলশুদ্ধ উপড়ে পড়ল অথচ দাড়িটি একটুও ছিঁড়ল না। কারণ মা যশোমতী গোপালকে যে দাড়ি দিয়ে বেঁধেছেন, ওতো দাড়ি নয়, দেখতে দাড়ির মত—এর উপাদান তো মায়ের হৃদয়ের অফুরন্ত বাৎসল্য প্রেম। তা ছিঁড়বে কি করে!

ব্রহ্মা বলছেন, এই শ্রেয়ঃস্মৃতি ভক্তিকে বাদ দিয়ে যারা শুদ্ধ জ্ঞান চর্চা করে তারা ফল তো কিছু পায়ই না, শুদ্ধ পরিশ্রমই সার হয়। কারণ ফল দেবার জন্য অন্য যে কোনও সাধন ভক্তিমহারাজের মতের দিকে চেয়ে আছে। ‘ভক্তিমুর্থনিরীক্ষক কর্মযোগ জ্ঞান।’ যেমন একবস্তা তুষ (ধানের খোসায়) ঢেঁকিতে পাড় দিলে হাতে এককণা চাল তো মিলবেই না পায়ে ব্যথাই সার হবে, তেমনি ভক্তি বাদ দিয়ে শুদ্ধ জ্ঞান চর্চা করলে ফল তো পাওয়া যাবেই না—শুদ্ধ পরিশ্রমই সার হবে।

জ্ঞান যোগ ভক্তি এই তিনটি সাধনের মধ্যে ভক্তি সাধনই যে সর্ব-

শ্রেষ্ঠ এটি বাক্যপতি ব্রহ্মা সিদ্ধান্ত করলেন। ভাই ভক্তিকে বলা হয়েছে শ্রেয়ঃসূতি—কারণ ভক্তি দ্বারাই তত্ত্ববস্তুকে সর্বতোভাবে জানতে পারা যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বললেন—

কেবল জ্ঞান মূর্খিত্ব দিতে পারে ভক্তি বিনে।

কৃষ্ণভক্তের সেই মূর্খিত্ব হয় অসাধনে ॥

আরও বলেছেন—

ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।

ইন্দ্রিয় চরাণ্ডা বুলে প্রকৃতি সন্তাষিয়া ॥

শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন—

যৎ কর্মভিষৎতপসা জ্ঞানবৈরাগ্যশ্চ যৎ।

সর্বং মনভক্তিযোগেন মনভক্তো লভতেহংসসা ॥

শ্রীগোবিন্দ উদ্ধবজীকে বলেছেন, কর্মযোগ, তপস্যা, জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধন অনুষ্ঠান করে কর্মী, তপস্বী, জ্ঞানী, বিরক্তগণ যে ফললাভ করেন আমার ভক্তগণ একমাত্র ভক্তিসাধনের ফলে অনায়াসেই সে সমস্ত ফললাভ করে থাকে।

ব্রহ্মস্তুতির পরবর্ত্তী মন্ত্র—

পদ্রেহ ভূমন্ বহবোহপি যোগিনত্বদর্পিতেহা নিজকর্মলব্ধয়া।

বিবদুধ্য ভক্ত্যেব কথোপনীতয়া প্রপেদিরেহংজোহচ্যুত তে গতিং পরাম্।

ভাঃ ১০।১৪।৫

ব্রহ্মা এখানে ভগবানকে দুটি সম্বোধন করলেন—হে ভূমন্ অর্থাৎ তুমি বিরাট, ভূমা, অসীম—তোমার মহিমা অসীম, তোমার মাহাত্ম্য বৃন্দাধর অগোচর—মাপতে পারা যায় না। আর তুমি হলে অচ্যুত। অচ্যুত বললেন কেন? ভগবানের চ্যুতি নেই, ব্যয় নেই, ক্ষয় নেই এইজন্য তাঁকে অচ্যুত বলা হচ্ছে তা নয়—কারণ অণু চৈতন্য জীব তারই ব্যয় নেই, ক্ষয় নেই, আর ভগবান বিড়ু চৈতন্য ঈশ্বর তাঁর তো ব্যয় থাকবেই না, সেজন্য ভগবানকে অচ্যুত বলা হচ্ছে তা নয়—তবে ভগবানের চরণ আশ্রয় করে যারা পড়ে থাকে অর্থাৎ

ভক্ত তাদেরও ক্ষয় নেই, বিনাশ নেই এইজন্যই ভগবানকে বলা হয় অচ্যুত । বলা আছে, ‘ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ।’ আমার ভক্ত কখনও বিনাশ পায় না । ভক্তি পথে ভ্রংশ নেই । তাই ভক্তিদ্রষ্ট কথা শাস্ত্রে কোথাও পাওয়া যায় না । কিন্তু জ্ঞানদ্রষ্ট কথা শাস্ত্রে আছে । চন্দীবাক্যে বলা আছে—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা ।

বলাদাক্ষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥

জ্ঞানীদের চিত্তকেও আকর্ষণ করে দেবী মোহগর্ভে ডুবিয়ে দেন । আর যোগদ্রষ্ট কথা তো ভগবান নিজেই বলেছেন ।

শুদ্ধচীনাং শ্রীমতাংগেহে যোগদ্রষ্টোহভিজায়তে ।

—গীতা ৬।৪১.

যোগসাধন করতে করতে যাদের পতন হয় তাদের ধনবান শূদ্র চ্যাক্তির ঘরে জন্ম হয়, আর এরও উপরে যারা—অর্থাৎ যোগসাধনে আরও উন্নত হয়ে যাদের পতন হয়, তাদের যোগীর ঘরে জন্ম হয় ।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।

এতদ্বিধি দল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ।

গীতা ৬।৪২.

জ্ঞান সাধন ব্রহ্মানুভূতি করায় যোগসাধনও পরমাত্মানুভূতি করায় কিন্তু শূদ্ধাভক্তি সম্পর্ক না হওয়া পর্যন্ত চিত্তসম্পূর্ণ শূদ্ধ হচ্ছে না । তাই দেবতার বললেন—

জ্ঞানী জ্ঞানে মৃদুদশা পাইনু করি মানে ।

বস্তুত চিত্তশুদ্ধি নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥

তাই ব্রহ্মা অনুভব করে বললেন, ‘প্রভু যোগীরা বহু বহু যোগসাধন করেছেন, কিন্তু দেখলেন এতে তো তৃপ্তি হচ্ছে না । প্রতিষ্ঠালাভ হচ্ছে—সিদ্ধিলাভ হচ্ছে—তাই কি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয় ? তা হয় না—হয়ত একটি সিদ্ধি লাভ হল—খুব বেশী হলে দুটি বা তিনটি লাভ হল । তাতে লোককে চমৎকৃত করা যায়—অনিমা

সিন্ধি লাভে দেহকে খুব ছোট করতে পারা যায়, লোকে দেখে অবাক হয়—লিঘিমা সিন্ধি লাভে দেহকে খুব হাল্কা করতে পারা যায়, এত হাল্কা যে জলের উপর দিয়ে হেঁটে পার হয়ে গেল—সোলা যেমন জলে ভাসে দেহ সোলার থেকেও হাল্কা হয়ে যায়—এ সব সিন্ধি যোগসাধনে হতে পারে, তাতে মানুষ মৃদু হয় বাহবা দেয়। কিন্তু যোগীর নিজের তাতে কি তৃপ্তি? আত্মতৃপ্তি তো হয় না, নিজের তো তাতে কোন আনন্দ হয় না। ব্রহ্মা বলছেন, প্রভু সব যোগীর নয়—তবে এই সব যোগীর মধ্যে যাদের উপর ভগবানের করুণা হয়—কিরকম করুণা—ভগবান যদি এই যোগীর সম্বন্ধে চিন্তা করেন, এরা তো সাধনে পরিশ্রম করছে কিন্তু ফল তো পাচ্ছে না, আমার পাদপদ্মে সেবাসুখ পাচ্ছে না—এই করুণা যে সব যোগীর উপরে হয় তখন সেই যোগী নিজেকে যোগসাধনের ফল ভগবানে অর্পণ করে—‘তদর্পিতোহা’—ঈহা অর্থাৎ—চেষ্টা—তাদের যা কিছু যোগ সাধনের চেষ্টা ভগবানে সমর্পণ করে দেয়। ভগবান তখন কি করেন? যে যোগী তার সব কর্মফল ভগবানে দিয়েছে, ভগবান তো তাকে কিছু দেবেন। ভগবান যোগীকে কি দেন? ভগবান তখন সেই যোগীকে ভগবানের কথাতে রুচি দান করেন। যোগীর তো ভগবানের কথা শ্রবণে রুচি ছিল না। এই কথা রুচি ভগবান যোগীকে দান করেন কারণ বলা আছে, ভগবানের কথাতে যদি রুচি না হয় তাহলে যত ধর্ম আচরণই করুক তার সব ধর্মাচরণ বৃথা শূন্য পরিশ্রমই সার হয়। বলা আছে—

ধর্মঃ স্বনর্জীকৃতঃ পদংসাং বিশ্বকসেনকথাসদৃশঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

ভাঃ ১।২।৮

ভগবানের কথার শ্রবণ কীর্তনই ভগবানে রুচি দান করবে। কথা বলতে চারটি বদ্বায়—ভগবানের নাম, রূপের কথা, গুণের কথা, লীলা কথা। কথার আগে শ্রবণ তারপরে কীর্তন। যেমন আগে

জমা তারপরে খরচ । শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেছেন, ‘আদৌ স্থিতিঃ পশ্চাদাভিব্যক্তিঃ । শ্রীকপিল ভগবানও মা দেবহৃদিতর কাছে বলেছেন—

সতাং প্রসঙ্গাশ্রম বীৰ্য্যসংবিদো ভবন্তি হংকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।

তজ্জ্যোষাদাম্বপবর্গবর্হানি শ্রদ্ধারতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

ভাঃ ৩২৫১২৪

কপিল ভগবান বলছেন, জানো মা, আমারই কথা অর্থাৎ ভগবানেরই কথা কিন্তু যখন সাধু ভক্ত সেই কথা জিহ্বায় উচ্চারণ করেন তখন তার শক্তি বেড়ে যায় । তাই সাধুমুখে হরিকথা শুনলে সেরকম কাজ হয় শাস্ত্রে পড়লে সেরকম কাজ হয় না—যদি প্রশ্ন করা যায় কেন ? সাধুরা তো সেই শাস্ত্রকথাই বলবেন কিন্তু শ্রদ্ধা শাস্ত্রকথা নয়, তাঁরা তার সঙ্গে নিজেদের অনুভব মিশিয়ে কথা বলেন—সেই অনুভবের দাম বেশী এবং তাতেই কাজ হয় । যেমন বটগাছের ফল বটগাছের তলে বিছিয়ে থাকে—সেখানে মাটি আছে, জলও পড়ে, বাতাস আছে আলো আছে, বটের ফলের মধ্যে বীজ আছে চারা গজাবার মত উপাদান সবই সেখানে আছে কিন্তু চারা গজায় না । তা যদি হত তাহলে বটগাছের নীচে অসংখ্য বটের চারা দেখা যেত কিন্তু তা তো দেখা যায় না । বটের চারা কোথায় দেখা যায় ? ছাদের আলসেতে, খড়ের চালে প্রাচীরের উপর । সেখানে প্রধান উপাদান যে মাটি তাই তো নেই—তাহজে চারা হয় কি করে—আলো বাতাস জল না হয় সেখানে কিছু থাকে কিন্তু সেইটাই তো চারা গজাবার পক্ষে যথেষ্ট নয় । ঐ বটফলটি পাখীতে খায়, খেয়ে হজম করে—ঐ বীজ পাখীর লালার সঙ্গে মেশে, তখন পাখী সেটি নিম্নগামী করে বিষ্ঠারূপে ঐ প্রাচীরের উপর ছাদের উপর যখন ফেলে তখন তার শক্তি এত বেড়ে যায় যে পাষাণেও চারা গজিয়ে ওঠে । এখানেও তাই শাস্ত্রকথা ভক্ত পাখী খায় অর্থাৎ অনুশীলন করে নিজেদের অনুভবরূপ লালার সঙ্গে সেই কথা মেশে—এখন কথা তো নিম্নগামী হবে না—ঐ কথা উর্ধ্বগামী হয়ে যখন শ্রীমুখে তারা উচ্চারণ করে

তখন সেই কথার শক্তি এত বেড়ে যায় যে ঐ কথা যদি অতি বড় পায়ল্ডীর কানেও প্রবেশ করে তাহলেও তাদের অনায়াসে উদ্ধার হয়ে যায়। এই কথা তখন হৃদয় এবং কানে রসায়নের কাজ করে। কবিরাজী রসায়ন যেমন রোগ দূর করে আবার পদ্রুষ্টিদান করে তেমনি সাধুদ্বন্দ্বের হরিকথা জীবের হৃদয়ের ও কানের রোগ দূর করে আবার পদ্রুষ্টি দান করে। হৃদয়ের রোগ হল বিষয় চিন্তা, সংসারের চিন্তা আর হৃদয়ের দুর্বলতা পদ্রুষ্টির অভাব হল ভগবৎচিন্তা বেশীক্ষণ করতে না পারা। সাধুদ্বন্দ্বের হরিকথা শুনলে হৃদয়ের রোগ দূর হবে অর্থাৎ বিষয় চিন্তা সংসারের চিন্তা চলে যাবে আর ভাগবৎ চিন্তা বেশীক্ষণ করা যাবে অর্থাৎ পদ্রুষ্টি লাভ হবে, দুর্বলতা সারবে। এইরকম কানেরও রোগ আছে, পদ্রুষ্টির অভাব আছে। কানে রোগ হল বিষয়কথা শোনাতে রুচি আর ভগবৎ কথা বেশীক্ষণ শুনতে না পারা—এটি হল পদ্রুষ্টির অভাব। দুর্বল রোগী যেমন বেশীক্ষণ হাঁটতে পারে না, দুঃখ পা যায় আবার বসে পড়ে। আমারও সেই অবস্থা—ভগবানের কথা বেশীক্ষণ কানে নিতে পারি না। কিন্তু সাধুদ্বন্দ্বের হরিকথা শুনতে শুনতে কানের রোগ সারবে তখন আর বিষয় কথা শুনতে ভাল লাগবে না, আর ভগবানের কথা অনেকক্ষণ শুনতে পারা যাবে—তখন বোঝা যাবে—পদ্রুষ্টিলাভ হচ্ছে। এইভাবে হরিকথার সেবা করলে কি হবে? আশু অর্থাৎ—খুব তাড়াতাড়ি অপবর্গবর্জিত অর্থাৎ ভগবানে অপবর্গ অর্থে মুক্তি বৃদ্ধায়—সেই মুক্তি যার বঝা অর্থাৎ পথ—মুক্তি যার পথে পড়ে আছে সেই ভগবানে ব্রহ্মা যেটি অন্যত্র বলেছেন, মুক্তিপদ শ্রদ্ধা রতি ভক্তি ক্রমে লাভ হবে। অননুক্রমিষ্যতি। এখানে কথার মধ্যে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হচ্ছে। একবার বললেন ‘আশু’ অর্থাৎ তাড়াতাড়ি শ্রদ্ধা রতি ভক্তি লাভ হবে—আবার বললেন ক্রমে ক্রমে লাভ হবে। আশু এবং অননুক্রমিষ্যতি—এর মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? মনে হয় পরস্পর বিরোধী, কারণ যেটি তাড়াতাড়ি লাভ হবে তার

তো ক্রম হতে পারে না—আবার যেটি ক্রমে ক্রমে লাভ হবে সেটি তো তাড়াতাড়ি হতে পারে না। এখানে দার্শনিক শ্রীজীব গোস্বামিপাদ সমাধান করলেন, এ ক্রম কেমন? উপমা দিলেন শতপত্রভেদ-ন্যায়। একটি পদ্মফুলের একশ পাপড়ি থাক করে সাজিয়ে উপর থেকে একটি ছুঁচ যদি ফুটিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ছুঁচটি নীচে নেমে আসে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি হল—তাহলে আশ্চর্য—আবার এটি তো অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে একটি দৃষ্টি তিনটি করে পদ্মফুলের একশ পাপড়ি ভেদ করে ছুঁচটি নীচে নেমেছে—তাহলে ক্রম আছে। অথচ এত তাড়াতাড়ি নেমেছে যে ক্রম বলে বোঝা গেল না। এখানেও তাই—সাধুসম্মুখে হারিকথা শুনতে শুনতে ভগবানে শ্রদ্ধা রতি ভক্তি এত তাড়াতাড়ি লাভ হবে যে দেরী হল বলে বোঝা যাবে না।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন, ‘কিছুই না জানে যেহ শুনিতে শুনিতে সেহ কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত।’

কাজেই যোগী যখন ভগবানের কৃপা পেয়ে তার নিজের যোগ-সাধনের সমস্ত ফল ভগবানে সমর্পণ করে দেয়, তখন ভগবান ঐ যোগীকে তাঁর কথা শ্রবণে রুচি দান করেন। তাতেই কাজ হয়ে যায়। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বললেন, এই কথারুচি হলেন দ্বতী। কথারুচিরূপা দ্বতীর সঙ্গে যখন যোগীর দেখা হ’ল—তখন এই কথারুচি দ্বতীই তাকে কখনীয়রুচি দান করবে। কখনীয় অর্থাৎ যার কথা। এই কথা শ্রবণে রুচিই তাকে ভগবানে রুচি জাগিয়ে দেবে। কারণ দ্বতীর সঙ্গে দেখা হলে আর চিন্তা নেই। রাধা-রাণীর দম্ভজয় মান, সে মান কিছুতে প্রসন্ন হয় না—শ্রীগোবিন্দ যখন রাধারাণীর কাছে নিসৃষ্টার্থা দ্বতী পাঠালেন তখন নিশ্চিত দ্বতী যখন গেছে তখন রাধারাণীর মান প্রসন্ন করে গোবিন্দের সঙ্গে মিলন করাবেই করাবে। এখানেও যোগীর যখন ভগবানের কথারুচিরূপা দ্বতীর সঙ্গে দেখা হল অর্থাৎ ভগবানের কথা শ্রবণে যখন রুচি জাগল

তখন ভগবানে তার রুদ্রিচ জাগবেই। ভক্তিলাভের পথ হয়ে গেল এবং এই ভক্তিই যোগীকে ভগবানকে পাইয়ে দেবে। কারণ শ্রীগোপাল-তাপনী শ্রুতি বললেন, ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিরেব ভক্তিরেব ভক্তিরেব ভূয়সী। সুতরাং জ্ঞানী বা যোগী যখন তাঁর করুণায় এই ভক্তিপথে আসবে তখন তাদের সম্পূর্ণতা—তাদের সার্থকতা।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণায় ব্রহ্মার স্তুতিবাক্যে আমরা সিদ্ধান্ত দেখলাম যেটি শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁর টীকায় বললেন তত্ত্বজ্ঞান পিপাসা যদি মানুষ্যের মনে সত্যি সত্যি জাগে তাহলে তার উপায় স্বরূপ ভক্তিমহারাণীকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। কারণ ভক্তি ছাড়া কোন তত্ত্বজ্ঞানই লাভ হয় না। তত্ত্ব তিনটি—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। জীবাত্মা তত্ত্ব নয়। শ্রুতি বললেন,—দ্বা সদৃপর্ণা সমুদ্রজা সখায়া—দেহবৃক্ষে দুটি পাখী জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। দুটিই চিৎ। এর মধ্যে একটি অণু আর একটি বিভু। জীবাত্মা অণু আর পরমাত্মা হলেন বিভু। তাই বলে জীবাত্মাকে পরমাত্মার প্রতীবিস্বও বলা চলে না। কারণ জীবাত্মাকে মায়া অধিকার করে। মায়ার দ্বারা সম্মোহিত জীব অর্থাৎ মায়া বশীভূত। আর পরমাত্মার কাছে মায়া ঘেঁসে না। মায়া তত্ত্ববস্তুর কাছে যেতে লজ্জা পায় যেমন অন্ধকার সূর্য্যের কাছে যেতে লজ্জা পায়। অন্ধকার সূর্য্যকে ভয় করে কারণ তার সান্নিধ্যে গেলে অন্ধকার তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে। নিজের অস্তিত্ব কেউ হারাতে চায় না। তেমনি মায়া ভগবানকে ভয় করে কারণ ভগবানের সান্নিধ্যে মায়ার অস্তিত্ব লোপ পাবে। জীব মায়া বিমুগ্ধ হয়ে আমি আমার এই প্রলাপ বাক্য বলে—এটি মায়ার আক্রমণের ফল। এতেই জীব এবং ভগবৎ তত্ত্বের মধ্যে কত পার্থক্য এটি সুন্দর করে দেখান হয়েছে। মায়াবশেই জীবকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সত্ত্ব রজ ও তমো গুণে রঞ্জিত বলে মনে হয়—যেমন শূন্য স্বচ্ছ স্ফটিক লাল জবার সান্নিধ্যে নিজেকে লাল বলে মনে করে। সে যে লাল নয়

শুদ্ধ স্বচ্ছ স্বরূপ এটি ভাবতে পারে না। তেমনি মায়াবশীভূত জীব নিজেকে দ্বিগুণাত্মক ছাড়া ভাবতে পারে না—তার ফলে জীব রোগ শোক, ক্ষুধা পিপাসা জন্ম মৃত্যু কবলিত কাতর হয়ে পড়ে। জীব যে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ নিজেকে এ স্বরূপে ভাবতে পারে না। তার যে জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা পিপাসা, রোগ শোক নেই সেটি চিন্তা করতে পারে না। জীব মায়ার রঙে এমনই রঞ্জিত হয়ে গেছে যে সে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ স্বরূপ এটি বিশ্বাস করতে পারে না—কেউ যদি তার নিজের স্বরূপ চিনিতে দিতে যায় তাহলেও সে বুদ্ধিতে পারে না। স্ফটিক জবাব সান্নিধ্যে যেমন নিজেকে লাল ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না, জীবও তেমনি মায়া কবলিত হয়ে নিজেকে আমি পিতা মাতা, ধনী মানী কুলীন, পণ্ডিত ছাড়া ভাবতে পারে না। এমন কথা হচ্ছে এই মায়ামুক্তির উপায় কি? জবার কাছ থেকে যদি শুদ্ধ স্বচ্ছ স্ফটিককে সরিয়ে আনতে পারা যায় তাহলে যেমন সে আর নিজেকে লাল বলে মনে করবে না—তখন সে দেখবে শুদ্ধ স্বচ্ছ স্বরূপ এখানেও তেমনি ভগবানে যদি সদ্ভূত ভক্তি হয় তাহলেই মায়ার তৈরী অনর্থের বিনাশ পাবে। বলা আছে—

অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ ভক্তিযোগমধোক্ষজে । ভাঃ ১।৭।৬

মায়াকে জীবের কাছ থেকে সরান বড় কঠিন। কারণ জীব যদিও চিৎ কিন্তু অনাদি কাল থেকে গোবিন্দ পাদপদ্ম ভুলে যাওয়ার ফলে সেই অপরাধে মায়া তাকে মগ্ন করে রেখেছে। কাজেই মায়া বলবতী তাকে সরাতে পারা যাবে না। জীবকে মায়ার কাছ থেকে সরে আসতে হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে কেমন করে সরে আসা যাবে? কৃষ্ণকথার ছায়ায় যত সময় কাটান যাবে ততই মায়া থেকে সরে আসা যাবে। সংসারকে ফাঁকি দিয়ে কৃষ্ণকথায়, গৌরকথায় যারা যত সময় কাটাতে পারে তারাই মায়ার কাছ থেকে সরে এসেছে বুদ্ধিতে হবে। মায়া তখন জানতে পারবে এ ব্যক্তি আমার কবলিত নয়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে জীবাত্মা চিৎ জাতি ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবানও

চিৎ জাতি যে হিসাবে অদ্বৈত বেদান্তীর গুরু আচার্য্য শঙ্কর চার বেদের চারটি মহাবাক্য—অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, প্রজ্ঞানং ব্রহ্মা, অয়মাত্মা ব্রহ্ম এখানে অদ্বৈত পক্ষে ব্যাখ্যা করলেন জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন । কিন্তু যদিও দুইই চিৎ তবু তারা অভিন্ন নয় । যেমন বৈকুণ্ঠ-ধামে বৈকুণ্ঠনাথ ভগবান এবং তাঁর পার্শ্বদগণ দুইই চিৎ সচ্চিদানন্দ-ময়—তবু তাদের মধ্যে ভেদ যেমন অবশ্য স্বীকার করতে হবে—তা না হলে সেব্য সেবক এই সম্বন্ধ থাকে না । তেমনি জীব এবং ব্রহ্ম দুইই চিৎ তবু তাদের মধ্যে ভেদ স্বীকার করেই হবে । প্রাকৃত জগতেও দেখা যায়—একই অন্ন খেলেও কারো সে অন্নে বেশী লাভণ্য হয় আবার কারো বা অত লাভণ্য হয় না—কিন্তু অন্ন তো একই । শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্ব বলতে নাম করে তিনটি বললেন ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান । জীবাত্মা কিন্তু তার মধ্যে পড়ে না । তাই জীবাত্মা তত্ত্ব নয় । শঙ্কর মতে জীবাত্মা পরমাত্মা অভিন্ন । তাই জীবাত্মাও তত্ত্বের মধ্যে পড়েছে । শ্রীজীবপাদ সিদ্ধান্ত করেছেন অবিদ্যা যদি জীবকে আবৃত্তি করতে পারল তাহলে আর জীবাত্মা তত্ত্ব হল কেমন করে । অবিদ্যা কখনও তত্ত্বকে আবৃত্তি করতে পারে না । কাজেই জীবাত্মা তত্ত্ব নয় । শ্রীজীবপাদ বললেন মুক্তদশাতেও জীব এবং ব্রহ্মের পার্থক্য আছে । জীব তৎ হয়ে যায় না—তৎ ইব হয় । আচার্য্য শঙ্করকেও স্বীকার করতে হল জীব যতই ব্রহ্ম হোক কিন্তু জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কাজ জীব করতে পারবে না—জগৎ ব্যাপারবর্জম্ । যেমন প্রাকৃত জগতের একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি বুঝা যাবে । একপোয়া শূদ্র জলে যদি আর একপোয়া শূদ্র জল মেশান যায় তাহলে পরের একপোয়া জল নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আগের জলের সঙ্গে মেশে । তাতে তার নিজের স্বাতন্ত্র্য বা সত্তা হারায় না । কাজেই দুটি একসঙ্গে করে ওজন হয় আধসের । কিন্তু সত্তা যদি হারিয়ে ফেলত তাহলে ওজন হত একপোয়া । তেমনি মুক্ত জীব যখন ব্রহ্মে মিশে যায় তখন তার নিজের সত্তা হারায় না । তাই জীব

তৎ হয়ে যেতে পারে না কিন্তু গুণসাম্যে তৎ ইব হয় । জীব মদুস্ত-
দশাতে চিৎ উপলব্ধি করে এবং তাতে মায়ার আক্রমণ হয় না । এখন
প্রশ্ন হতে পারে জীবাত্মা যদি তত্ত্ব না হয় তবে তাকে জানবার জন্য
গীতায় ভগবান উপদেশ করলেন কেন ? জীবাত্মার বোধের প্রয়োজন
পূজার স্নানের মত । স্নান যেমন পূজা নয় অথচ স্নান না করলে
পূজায় ঘরে যাওয়া যাবে না এও ঠিক সেইরকম । জীবাত্মার বোধ
তত্ত্ববোধ নয় কিন্তু তত্ত্ববোধের উপায় । কৃষ্ণপাদপদ্ম জানবার জন্য
আমাকে জানতে হবে । আমাকে জানবার জন্য আমাকে জানা নয় ।

সৃষ্টিরক্ষায় চাতুর্য্য সৃষ্টিকর্ত্তা কখনও ছাড়ে না । সর্ম্মাষ্টি সৃষ্টি-
কর্ত্তার এই স্বভাব ব্যষ্টি সৃষ্টিকর্ত্তা জগতে সংসারের কর্ত্তাতেও দেখা
যায় । কোন পিতার সন্তান যদি সন্ন্যাসী হয়ে যেতে চায় তাকে
সংসারে ধরে রাখবার জন্য পিতামাতা যথেষ্ট চেষ্টা করে । সন্তানের
মৃত্যু পিতামাতা সহ্য করতে পারে কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া সহ্য
করতে পারে না । সৃষ্টিরক্ষার চাতুর্য্যেরই একটি উপায় হল শাস্ত্র ।
সেইজন্যই শাস্ত্রে কর্ম্মকান্ডের এত প্রভাব । বিভিন্ন কর্ম্মের বিভিন্ন
ফলশ্রুতি নির্দেশ করেছেন । কৃষ্ণভজনই যদি জীবের মূখ্য উদ্দেশ্য হয়
তাহলে শাস্ত্র শূদ্ধ সেইটিই উপদেশ করলে পারতেন তা না করে কর্ম্মের
এত ফলশ্রুতি দিলেন কেন ? একটি কথা বললেই তো হোত যে
গৌবিন্দ ভজনা কর । নানারকম ফলশ্রুতি দেখিয়ে জীবকে মূগ্ধ করাই
শাস্ত্রের মূখ্য উদ্দেশ্য । জীবমোহনই শাস্ত্রের কৌশল । বেদব্যাস,
জীবকে ধর্ম্ম উপদেশ করবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ।
তিনি নানাশাস্ত্র বেদবিভাগ, পূরাণ রচনা করলেন নানাকর্ম্ম ফলশ্রুতি
নির্দেশ করেও মনে শাস্তি পেলেন না । শাস্তির পন্থা উপদেশ
করেন নি বলে নিজেও শাস্তি পান নি । শেষপরে দেবর্ষিপাদ নারদের
উপদেশে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র প্রকাশ করে যখন কৃষ্ণভজনের উপদেশ
করলেন তখন প্রকৃত শাস্তির পথ খুঁজে পেলেন । হরিপাদপদ্ম
অর্চনাই হল প্রকৃত ধর্ম্ম । ভগবান নিজে ধর্ম্মের লক্ষণ করেছেন ।

মন্ডন্তিকুং প্রোক্তঃ ধর্মঃ । সৃষ্টিকর্তা জগতের জীবকে মূগ্ধ করার জন্য কাম্যকর্মের দারওয়ান রেখে জীবকে বেঁধে রাখে । এখন জীবের এই সংসার ফারাগার থেকে পালাতে হবে সেজন্য সিঁদকাঠি চাই । ভগবান নিজে সে উপায়ও বলেছেন ।

কর্মণ্যেবাধিকারশ্চে মা ফলেষু কদাচন । গীঃ ২।৪৭

কর্ম কর অঞ্জর্ন কিন্তু ফল কামনা শূন্য হয়ে । অনাসক্তি হল ছিদ্র এর দ্বারাই পালাতে হবে । এটি প্রাথমিক নিষ্কাম কর্ম ছিদ্র । ভগবান মায়াতরণের উপায় বলেছেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে । গীঃ ৭।১৪

শ্রীমন্ভাগবতামৃতে বিচার করা হয়েছে জগতে যত শাস্ত্র আছে তার মধ্যে কাম্যকর্মের শাস্ত্র সবচেয়ে বেশী । তার চেয়ে কম নিষ্কাম কর্ম প্রতিপাদক শাস্ত্র—তারচেয়ে কম জ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্র আবার তার চেয়েও কম ভক্তিপ্রতিপাদক পারমার্থিক শাস্ত্র ॥ আবার শূদ্র কৃষ্ণপাদপদ্ম উপাসনার শাস্ত্র জগতে আরও কম । কারণ যতবেশী মূল্য ততই গোপনতা । এ সংসারেও দেখা যায় যত অল্পমূল্যের জিনিষ তত বাইরে ছড়ান থাকে আর মূল্য যত বেশী ততই তাকে গোপনে রাখা হয় । সবচেয়ে যেটি মূল্যবান সেটি সবচেয়ে বেশী করে লুকিয়ে রাখা হয় । গোপী আনন্দগত্যে কৃষ্ণ উপাসনায় উপদিষ্ট শাস্ত্র অতি কম । এইটিই শ্রীমন্মহাপ্রভুর দান । তাই গোস্বামী-পাদগণের ওপর সেই দানের আদেশ । প্রথমে লীলা বর্ণনায় রুদ্রি তারপর ভজন তাতে প্রেম আস্বাদন । অপরূপে নামরূপে সাক্ষাৎ ভগবান । নামই গোস্বামী গ্রন্থরূপে মূর্তি ধারণ করেছেন । কাজেই এ শাস্ত্র অতি দূর্মূল্য এবং উপাদেয় । তত্ত্ব তিনটি উপদেশ করা হলেও বস্তুত তত্ত্ব একটি । ব্রহ্ম বা পরমাত্মার পৃথক্ তত্ত্ব স্বরূপ নেই । দ্রুটিই ভগবানের অনঙ্গত । বরুণদেব ভগবানের স্তুতি করেছেন—নমো ভগবতে তস্মৈ ব্রহ্মণে পরমাত্মনে । তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ সিদ্ধান্ত করলেন ভগবানের তত্ত্বম্ । মন একাই যেমন

পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় দ্বারে কাজ করে তেমনি একটি তত্ত্ব ভগবান তিনই ব্রহ্ম পরমাত্মা প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পান। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধি হয়। যে ভক্তির দ্বারা যোগগণও পরাগতিক লাভ করেন সে ভক্তি কেমন? তার দুটি বিশেষণ দিলেন ব্রহ্মা—(১) তদর্পিতেহানিজকর্মলব্ধয়া এবং কথোপনীতয়া।

ভক্তি ছাড়া কোন প্রাপ্যই মেলে না। শ্রীজীবপাদ বলেছেন ভক্তিসনাথেন এব জ্ঞানং বৈরাগ্যং জনয়তি। মোট কথা হল ভক্তি ছাড়া মুক্তিও হয় না। ভগবৎ পাদপদ্মকে আদর করার নামই ভক্তি। এ আদর শব্দের অর্থ কি? সচ্চিদানন্দ বৃন্দ্বিধি করা। ভক্তি ছাড়া কোন্টিই সিদ্ধি হয় না। তাই কর্মকাণ্ডেও ভক্তির অন্তর্ধান দেখা যায়।

কর্মকাণ্ডে আচমন বিধিতে ভগবানের নাম উচ্চারণের কথা বলা আছে।

ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ। মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্যেষু মাধবম্। আবার বললেন—

অপবিগ্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গত্যেহপি বা।

যঃ স্মরেৎ পদংডরীকাক্ষং স বাহ্য্যভ্যন্তরঃ শূচিঃ ॥

মন্ত্রতন্তুত্ৰতশিছদ্রং দেশকালাহর্বস্তুতঃ

সর্ব্বং করোতি নিশিছদ্রং নাম সংকীর্ত্তনং তব ॥

আচার্য্য শঙ্করও এটি স্বীকার করেছেন—ভগবদ্‌পাসনা করতেই হবে। চার রকম কর্মের উপদেশ করা আছে—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত এবং উপাসনা কর্ম।

ভক্তি স্বীকার করাতে বেদান্ত এবং ভাগবতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দুই পক্ষই ভক্তি স্বীকার করেছেন। কিন্তু তফাৎ হল বেদান্ত মতে ভক্তিকে জ্ঞানের অঙ্গ বলা হয়েছে। সেখানে জ্ঞান সাধ্য আর ভক্তি সাধ্য। বৃক্ষছেদনের পরে যেমন কুঠারের প্রয়োজন থাকে

না তেমনি জ্ঞান পেলে তাদের মতে আর ভক্তির দরকার নেই। এইটি আচার্য্য শঙ্করের মত। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের মত হলেন—মুক্তিঃপ্রার্থ্য হরেভক্তিঃ। মুক্তজীবও হরিভক্তি প্রার্থনা করে। বলা আছে ব্রহ্মজ্ঞানাদিক হয় তার (ভক্তির) পরিবার। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেছেন—জ্ঞান বৈরাগ্য আমাদেরও চাই। কিন্তু তার জন্য আলাদা করে চেষ্টার প্রয়োজন নেই। ভক্তি যত দৃঢ় হবে জ্ঞান বৈরাগ্য বৈরাগ্য ততই আপনা থেকে আসবে। জ্ঞান জেনে বৈরাগ্য ভক্তি লাভ করতে হবে না। ভক্তি হলেই তার থেকে জ্ঞান বৈরাগ্য হবে। মিছারির টুকরো যে মিষ্টি এটি শাস্ত্র থেকে জেনে খাবার দরকার নেই। খেলেই বৃদ্ধা যাবে যে সেটি মিষ্টি। তেমনি জ্ঞানানন্দময়ী ভক্তি—শ্রীচক্রবর্তিপাদ বহুলেন—জ্ঞান বৈরাগ্যের জননী হলেন ভক্তি—ভক্তি থেকে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের জন্ম—কিন্তু জ্ঞান বৈরাগ্যের কন্যা ভক্তি অর্থাৎ জ্ঞান বৈরাগ্য থেকে ভক্তির জন্ম তা বলা যাবে না।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।

জনয়ত্যাস্ত বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদহৈতুকম্ ॥ ভাঃ ১।২।৭

ভগবানে ভক্তি লাভ হলে আপনিই জ্ঞান লাভ হবে—কারণ ভগবানকে জানলে সব জানা হয়ে যায়। শ্রুতি বললেন—যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সৰ্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। আর হরিকে না জেনে যত জ্ঞান লাভ করা যাক্ সে জ্ঞানের কোনও দাম নেই—সব জ্ঞান পড়ে ছাই হয়ে যাবে যখন শ্মশানে দেহ ভস্মীভূত হবে। আর বৈরাগ্য পদের অর্থ হল বিষয়ে অতৃপ্তি। বিরাগের ভাবের নাম বৈরাগ্য। বিরাগ বলতে দুটি বৃদ্ধায় বিগত রাগ আর বিশেষ রাগ। বিষয়ে বিগত রাগ এবং ভগবানে বিশেষ রাগ। ভগবানে বিশেষ রাগ না হলে বিষয়ে বিগত রাগ হতে পারে না। কারণ মন তো নির্বিষয় থাকতে পারে না। চোন্দ্রভুবনের যত সুখৈশ্বর্য্য—এসব তো বটেই এর ওপরেও আছে মুক্তিসুখ—কোনটিতে যদি প্রয়োজনবোধ না থাকে তার নাম বৈরাগ্য। বিষয়ে বৈরাগ্য কেমন করে আসবে? আমাদের

জীবাত্মা অনাদি কালের ক্ষুধা নিয়ে বসে আছে। জীবাত্মার এ ক্ষুধা মেটাতে খাদ্য তো চাই। কিন্তু এ খাদ্য যে কি সেটি জীব জানে না। ইন্দ্রিয় সেই খাদ্য অন্বেষণে বিষয় হতে বিষয়ান্তরে চলেছে। তাদের পাঠিয়েছে মন মহারাজ এবং বুদ্ধি মহারাণী। কিন্তু মজা এমনই কোনও বিষয়েই তার তৃপ্তি হচ্ছে না। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। এটি সে ভুলে গেছে। আমরা মানুষ কিন্তু ভাবনাতে পশুর চেয়েও অধম। তাই মহাজন বললেন—

মানুষ আকার হইলে কি হয় করহ ভূতের কাম।

নিহিলে বদনে কেন না বলছ শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ নাম ॥

আমরা গরুর খাদ্য খেয়ে ভুলে আছি। প্রাকৃত খাদ্য যে আত্মার খাদ্য নয় এ বোধ নেই—তাই যতই প্রাকৃত বিষয় ভোগ করি তৃপ্তি হয় না। জীবাত্মার ক্ষুধা যেদিন মিটবে সেদিন প্রাকৃত বিষয়ে বৈরাগ্য আসবে এবং সেই বৈরাগ্য হবে খাঁটি বৈরাগ্য। কৃষ্ণপাদপদ্ম-মাধুর্য্য সাগরে যদি জীব পিপীলিকা কোনদিন পড়ে যায় তাহলে ভূমা আনন্দে ডুবে গিয়ে প্রাকৃত বিষয়ে বিরক্ত হতে পারে। কারণ শ্রুতি বললেন—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমাস্তি। জ্বর হলে যে উপবাস দেওয়া তাকে বৈরাগ্য বলা যাবে না। এটি আপেক্ষিক। আসলে ভক্তি না হলে প্রকৃত বৈরাগ্য হয় না। ভক্তি বৈরাগ্যের বাহক। ভক্তিস্রোত দূরের ভগবৎপাদপদ্মমাধুর্য্যকে আকর্ষণ করে। ভক্তি গঙ্গা ভগবানের পাদপদ্মের বিলাস। ব্রহ্মদ্রবগাত্রী বলেই গঙ্গার পাবনত্ব। শিবের মাথা থেকে যেমন ভগীরথ গঙ্গাকে এনে মাটির জগতে বইয়ে দিয়েছিলেন তেমনি ভক্তি গঙ্গাকে সাধু গুরু বৈষ্ণব ভগীরথের মত জীবের কাছে বইয়ে দেন। একমাত্র ভক্তির আশ্রয় ছাড়া জীবের আত্যন্তিক ক্ষুধানিবৃত্তি কিছুতেই সম্ভব নয়। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে আশ্বাদন করেছেন—

জীব কিছুতেই স্থির হতে পারে—যতই সাধন করুক না কেন।

সম্বন্ধলক্ষণা ভক্তির আশ্রয় না পেলে জীব কিছুতেই স্থির হতে পারে।

জীবের চঞ্চল হৃদয় হৃষীকেশকে বদকে না ধরলে কিছুতেই স্থিরতা লাভ করতে পারে না। যট্ সন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বিচার করে দেখিয়েছেন—ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য যে ইচ্ছা করে আর বিষয়ে বিমুগ্ধ যে ব্যক্তি—এরা দুজনেই সমান। কারণ দুজনেই কৃষ্ণপাদপদ্মে বিমুগ্ধ।

ব্রহ্মা ভক্তিমহারাণীর দুটি বিশেষণ দিয়েছেন—(১) তদার্পিতেহা নিজকর্মলব্ধয়া আর (২) কথোপনীতয়া। ঈশ্বরে কর্ম অর্পণ করলেই একমাত্র ভক্তিলভ হয়। ষাট হাজার ঋষির কাছে নৈমিষারণ্য তীর্থক্ষেত্রে সূতমুনি বললেন—

ধর্মঃ স্বনৃষ্টিতঃ পুংসাং বিস্বকসেনকথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

ভাঃ ১২।৮

হরিকথায় যদি রুচি না হয় তাহলে অন্য সকল ধর্মানুষ্ঠান সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করলেও বদ্ব্যভূতে হবে তারা শুদ্ধ বৃষ্ণনাই করেছে, কোনও ফল দেয়নি। সকল নদীর গতি যেমন সমুদ্রে না পড়া পর্য্যন্ত বিশ্রাম নেই তেমনি সকল ধর্মানুষ্ঠানের ফল হল হরিকথারুচিতে। কথাতে রুচি না হওয়া পর্য্যন্ত বদ্ব্যভূতে হবে ধর্মানুষ্ঠান কোন ফলই দেয়নি। শ্রীশুদ্ধদেব বললেন সেটি কেবল শ্রম অর্থাৎ বিফল। এখন প্রশ্ন হতে পারে ধর্মানুষ্ঠান যে স্বর্গাদি সুখভোগ ফল দিল তবে শুদ্ধ শ্রম অর্থাৎ বিফল বলা হচ্ছে কেন? স্বর্গ ক্ষয়ি বলে তাকে ফলের মধ্যে গণনা করা হয় না। ক্ষয়িস্বাং ন তৎ ফলম্। কারণ কর্মের দ্বারা উপার্জিত লোক যেমন বিনাশী পদুণের দ্বারা উপার্জিত লোকও তেমনি বিনাশী। অন্য ফলকে ফলের মধ্যে গণনা করা হয় না—হরিকথাতে রুচিই হল আসল ফল। এই রুচি আবার দুই রকম। (১) কথারুচিরূপা আর (২) কথনীরুচিরূপা। কথনীয় অর্থাৎ যার কথা। হরিকথাতে আগে রুচি জন্মাবে তারপর সেই কথারুচিই কথনীয় অর্থাৎ শ্রীহারিতে রুচি এনে

দেবে । এই রুচি যদি খাঁটি হয় তাহলে আর তাঁকে পেতে দেরী হবে না ।

তদর্পির্তেহানি জকর্মলম্বয়া এই বিশেষণটিতে বদ্বা যাচ্ছে কৃষ্ণে কর্মপর্ণ করতে হবে । শ্রীপাদ রামানন্দ রায় প্রথম স্তরে এটিকে সাধ্যসার বলে উল্লেখ করেছেন । ভগবান গীতাবাক্যেও বললেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদপর্ণম্ ॥ গীঃ ৯।২৭

যোগীন্দ্রও বললেন—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বদ্ব্যাত্মনা বান্দুস্বতস্বভাবাৎ ।

করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়ৈতি সমর্পয়েত্ত্বং ॥

ভাঃ ১।১।৩৬

নিয়ম হল বিহিত বা অবিহিত যে কোন কর্ম শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করবে । কৃষ্ণে কর্মপর্ণের একটি স্থান আছে । যদিও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে এহো বাহ্য আগে কহ আর বলছেন তব্দ বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করলে ভগবান হরি সন্তুষ্ট হন । এই সন্তোষের ফল হল কৃষ্ণ-কথাতে রুচি । তদর্পির্তেহা পদটি যোগিনঃ পদের বিশেষণরূপে ধরা হয়েছে । অথবা তোমাতে অর্পিত ঈহা অর্থাৎ অখিল চেষ্টা এইটিই হল নিজ কর্ম । ভক্তিমহারাগীর দ্বিতীয় বিশেষণ দেওয়া হয়েছে কথোপনীতয়া অর্থাৎ কর্মপর্ণের ফল কথা-রুচি দান করে আবার কথা-রুচি কথনীয়-রুচি অর্থাৎ ভগবানে রুচি দান করে । মাধুর্য-কাদাম্বিনী গ্রন্থে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ রুচি এবং আসক্তি এই দুটির স্থান নির্দেশ করেছেন । ভজনে রুচিকে খলা হয় রুচি আর ভজনীয় অর্থাৎ ভগবানে রুচির নাম হল আসক্তি । এই রুচি প্রথমে পাতলা থাকে তারপর কথাই কথারুচিকে বাড়িয়ে দেয় । রুচির তারতম্যে অনর্ভূতরও তারতম্য হয় । ভগবানে প্রেমসম্পত্তি বড় দুর্লভ । যোগী ন্যাসী এরা ভালবাসতে জানে না—এরা কেবল আদায় করতে জানে । ভালবাসার পাত্রের কাছে কিছু আদায় করতে

ইচ্ছা করে না। কেবল দিতে ইচ্ছা করে। তার কাছ থেকে নেওয়ার প্রবৃত্তি থাকে না। নিতে শিখলে আর ভালবাসা যায় না। ভালবাসতে পারলে আদায়ের চেয়ে বেশী লাভ হয়। ভগবান তাই বললেন—

উদারাঃ সৰ্ব্ব এবৈ তে জ্ঞানী হ্যশ্চৈব মে মতম্। গীঃ ৭।১৮

এ জ্ঞানী কোন জ্ঞানী? এ জ্ঞানী হল ভক্ত। ভক্ত ভগবানের কাছে আদায় করে না—সে ভগবানকে ভালবাসে। ভগবানের এমনই মহিমা যে কামনা নিয়ে তাঁকে ভজলেও কামনার অন্ধকার সবে যায়। অন্য ভগবানের ভজনা করলে কামনা বাড়ে কিন্তু কৃষ্ণ উপাসনায় কামনার জ্বালার চিরতরে নিবৃত্তি হয়। প্রেমসুধায় ভক্তিমহারাগী কামনার ক্ষুধা মিটিয়ে দেন। পেট যদি ভরে যায় তাহলে আর খাদ্যে রুচি থাকে না। ভগবানের পাদপদ্মকে গোপরামারা বলেছেন— ইতররাগ বিস্মরণং নৃণাম্। অর্থাৎ কৃষ্ণচরণের ধ্যান অন্য সকল প্রকার আসক্তিকে ভুলিয়ে দেয়। কৃষ্ণমোহে ডুবতে পারলে এর চেয়ে তৃপ্তি আর কিছুতে নেই। কৃষ্ণপাদপদ্ম ভিন্ন মতের অবলম্বন আর কিছু হতে পারে না। ইন্দ্রিয়দমন জীবের দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ ইন্দ্রিয় জীর্ণ হলেও আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ আশা জীর্ণ হয় না। আশা চিরযত্নরতী। একমাত্র বাসুদেব ভজনের দ্বারা ইন্দ্রিয়রোধ অনায়াসে হবে। ভক্তের কাছে ইন্দ্রিয়রোধের দিকে দৃষ্টি নেই—তার মন তো কৃষ্ণপাদপদ্মমাধুর্য্য লোভে লোলুপ। অন্য বিষয়ে মন দেবার তো তার সময় নেই। ভক্তের কাছে বিষয় কালসর্পের দংশন নেই। সৎ-সঙ্কল্পের চ্যুতি ঘটানই হল দংশন। এই দংশনের ফলে মরণ অনিবার্য্য। কৃষ্ণসুধাসাগরে যে ডুবতে পেরেছে তার অঙ্গে আর জগতের তাপ লাগে না। ভগবানের প্রীতি যার ওপর পড়ে তার ইন্দ্রিয় আপনা হতেই দমিত হয়ে যায়। তার আর চেষ্টা করে দমন করতে হয় না। আর চেষ্টা করে দমন করা যায়ও না। দমন করলেও সেটি স্থায়ী হয় না। কাজ হল ভক্তিকে পুষ্ট করা। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মশাই বললেন—

কৃষ্ণসেবা কামার্পণে   ক্রোধ ভক্তদ্বৈষি জনে
 লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা
 মোহ ইষ্ট লাভ বিনে   মদ কৃষ্ণ গুণগানে
 নিষদ্ধ করিব যথা তথা ॥

অপ্রাকৃত খাদ্যের দ্বারা যদি ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়ে যায় তাহলে প্রাকৃত বস্তুতে অর্থাৎ অখাদ্যে আপনা থেকেই অরুচি হবে। ভক্তি থেকে বিরক্তি এবং তার থেকে প্রবোধ অর্থাৎ জ্ঞান ক্রমে ক্রমে হবে। প্রেমবৃন্দার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের উপলব্ধি হবে। যোগীরা ভগবানে কর্মফল অর্পণ করে কথারুচিকে লাভ করে এবং তার থেকে কখনীয়-রুচি অর্থাৎ ভগবানে ভালবাসা লাভ করে। এর ফলে তারা ভগবানে পার্শদগতি লাভ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভক্তিই সকলের ফলদাত্রী। শ্রবণ গাঢ় হলে মানস প্রত্যক্ষ হবে—পরপর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হবে।

এরপরে বাক্পতি ব্রহ্মা পরবর্ত্তী মন্ত্রের দ্বারা শ্রীবালগোপালের স্তুতি করছেন—

তথাপি ভূমন্ মহিমা গুণস্য তে বিবোধুর্মহ ত্যমলাস্তরাশ্রিতিঃ ।

অবিক্রিয়াং স্বানুভবাদরূপতো হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া নচান্যথা ॥

ভাঃ ১০।১৪।৬

ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালকে হে ভূমন্ বলে সম্বোধন করলেন। ভূমা অর্থাৎ বিরাট, হে অপরিচ্ছিন্ন তুমি অসীম তোমাকে কিছুর দিয়ে সীমাবদ্ধ করা যায় না। কাল, দেশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এ জগৎ—কিন্তু তুমি তার অতীত স্বরূপ! আমরা অখণ্ড বস্তু চিন্তা করতে পারি না—তাই কাল দেশকে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করি। কিন্তু কাল এবং দেশও অখণ্ড তবু সেটি প্রাকৃত কারণ তার বিকার আছে অর্থাৎ পরিবর্তন আছে—আর তুমি হলে প্রকৃতির উদ্দেশ্ব। এখানে বাক্যের প্রথমে ব্রহ্মা ‘তথাপি’ পদ প্রয়োগ করলেন। এর সার্থকতা কি? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বললেন—পদ্ববর্ত্তী মন্ত্রে সিদ্ধান্ত

হয়েছে যোগীরা নিজেদের যোগের কর্মফল ভগবানকে সমর্পণ করে—
 যখন তারা নিজেদের যোগসাধনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে কিন্তু অন্তরের
 তৃপ্তি পায় না—ভগবানকে কর্মফল অর্পণ করায় ভগবানও বিনিময়ে
 তাদের কথার্দুচি দান করেন। যার ফলে এই কথার্দুচি যোগীদের
 কখনীয় র্দুচিকে পাইয়ে দেয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত তো আছে যে শূদ্ধা
 প্রেমভক্তি যাকে কেবলা ভক্তি বলা হয়েছে তার দ্বারাই একমাত্র
 ভগবানের সাক্ষাৎভাবে স্বরূপানুভব হয়—তাই ভক্তি বাদ দিয়ে
 শূদ্ধ জ্ঞানচর্চাকে নিন্দা করা হয়েছে। ভক্তিবহীন জ্ঞান শূদ্ধ
 পরিশ্রম। ব্রহ্মা পূর্ববর্তী মন্ত্রে বলেছেন শ্রম এব হি কেবলম্।
 তুঁষের ওপর পাড় দিলে যেমন হাতে এককণা চাল তো মেলেই না—
 উপরন্তু পায়ে ব্যথাই সার হয়—তেমনি ভক্তি বাদ দিয়ে শূদ্ধ জ্ঞান
 বৃথা পরিশ্রম। লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা লাভ হয় বটে—কিন্তু অন্তরের
 তৃপ্তি হয় না—মন ভরে না। তাই রামানন্দ যখন সিদ্ধান্ত করলেন
 জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি সর্বসাধ্যসার তখনও মহাপ্রভু বললেন—‘এহো বাহ্য
 আগে কহ আর।’ ভক্তিকে খাঁটি করতে হবে। তাতে জ্ঞান কন্টক
 মেশান চলবে না। জ্ঞানকে কন্টক বলা আছে। সুন্দর রসালো
 সরবৎ পান করতে গিয়ে তার ভিতরে যদি একটি কাঁটা থাকে তাহলে
 তো গলায় গিয়ে লাগবে—তাতে ব্যথার অনুভব হবে—তেমনি শূদ্ধা
 প্রেমলক্ষণা ভক্তিতে জ্ঞানকন্টক ভক্তহৃদয়ে ব্যথার উদ্রেক করে। এখন
 প্রশ্ন হতে পারে—তাহলে ভক্তিতে কি জ্ঞান থাকবে না? জ্ঞান না
 থাকলে ভক্তি হবে কি করে? কারণ জ্ঞান মানে জানা আর ভক্তি মানে
 ভালবাসা। না জানলে তো ভালবাসা যায় না। পথের একজন
 লোককে ডেকে তো তাকে ভালবাসা যায় না—তাকে আগে জানতে
 হবে তার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া মেলামেশা করতে করতে তার সম্বন্ধে
 জ্ঞান হলে অর্থাৎ তাকে জানলে তবে ভালবাসা যাবে। তাই ভক্তি
 থেকে জ্ঞানকে যে বাদ দেওয়ার কথা বলা হল—এ কি রকম? তখন
 বলা হচ্ছে—এ জ্ঞান ভগবজ্জ্ঞান নয়—ভগবানকে জানা যে জ্ঞান সে

জ্ঞান নয়। কারণ ভক্তিতে ভগবজ্জ্ঞান তো থাকবেই—ভগবানকে না জানলে তাকে ভালবাসবে কি করে? যে জ্ঞানকে ভক্তি থেকে বাদ দেবার কথা বলা হল সে হল জ্ঞানবাদীর অদ্বৈত বেদান্তীয় নিভেদ ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ—সোহংবাদ—আমিই ব্রহ্ম। জীবের অভিন্নতা ব্রহ্মের সঙ্গে এইটি—অদ্বৈত বেদান্তী প্রতিপাদন করেন। ঋক, সাম, যজু, অথর্ব এই চার বেদের যে চারটি মহাবাক্য—অহং ব্রহ্মাস্মি (ঋগ্বেদ) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (যজুর্বেদ) তত্ত্বমসি (সামবেদ) এবং অয়মাত্মা ব্রহ্ম (অথর্ববেদ), চারটি মহাবাক্যই জীবব্রহ্মার অভিন্নতা প্রতিপাদন করে অদ্বৈত বেদান্তীর মতে। একে বলা হয় নিভেদ ব্রহ্মজ্ঞান। শূদ্র প্রেমলক্ষণা ভক্তি থেকে এই নিভেদ ব্রহ্মজ্ঞানকে বাদ দেবার কথা বলা হল। জীব যতই সাধন করুক—সাধন করে সিদ্ধ অবস্থায় ব্রহ্মে লীন হতে পারে কিন্তু সে ব্রহ্ম হয়ে যেতে পারে না। কারণ জীব ক্ষুদ্র অণু পরিমাণ আর ব্রহ্ম হলেন বিরাট বিভু চৈতন্য। অণু তো বৃহৎ হতে পারে না। ছোট বড় হবে কি করে? আচার্য্য শঙ্কর যিনি অদ্বৈত বেদান্তীর গুরু তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছে জীব যতই ব্রহ্ম হোক কিন্তু ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্তা—জীব ব্রহ্ম হলেও জীব জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কাজ করতে পারবে না। আচার্য্য বলেছেন—জগদ্ব্যাপাররজম্। তাই শ্রীল চক্রবর্তিপাদ ব্রহ্মার বাক্যের ‘তথাপি’ পদটির তাৎপর্য্য দেখাচ্ছেন যদিও কেবলা প্রেমভক্তির দ্বারাই ভগবৎ স্বরূপের সাক্ষাৎ অনুভব হয় তথাপি কেবল জ্ঞান অর্থাৎ ভক্তি বাদ দিয়ে শূদ্র জ্ঞানকে নিন্দা করা আছে বটে কিন্তু ভক্তি মিশ্রা জ্ঞান তোমার নিঃস্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপানুভব করাতে পারে। কারণ যে কোন সাধন ফল দেবার জন্য ভক্তি-মহারাণীর মুখের দিকে চেয়ে আছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্মযোগ জ্ঞান। চৈতন্যচরিতামৃত যদিও তার কেবলাভক্তি হচ্ছে না—তবু নিঃস্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপানুভব হবে।

ব্রহ্মার সম্বোধন—হে—ভূমন্—ভূঃ প্রাদুর্ভাব-সুদৃশ-মধুরৈতদ্ৰূপ-
প্রাদুর্ভাবয়ন্ তুমি যখন এ জগতে আবির্ভূত হয়েছ তখন তোমার
মধুররূপকেও আবির্ভূত করিয়েছ। এখানে অগুণ বলতে গুণরহিত
অর্থাৎ গুণ নেই—গুণহীন তা নয়—অগুণ বলতে বদ্ব্যছে প্রাকৃত
গুণ রহিত। ভগবানে প্রাকৃত কোন কিছুই যায় না। প্রাকৃত রূপ
রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ কোনটিই ভগবানকে স্পর্শ করে না। কারণ
তিনি প্রকৃতির অতীত স্বরূপ তাঁর রূপ, গুণ, শক্তি সবই অপ্রাকৃত।
তাই অগুণ শব্দে চক্রবর্তীপাদ অর্থ করলেন অগুণস্য প্রাকৃতগুণরহি-
তস্য তোমার মহিমা মহত্ত্ব অর্থাৎ বৃহৎস্বরূপ—এটি তোমার কৃপা
ছাড়া কারও অনুভব হয় না। শূন্য চিত্তে অমলাগ্নিতে তোমায়
কৃপায় তোমার স্বরূপ অনুভব হয়। তুমি আবিষ্কার তোমার কোনও
বিকার নেই, কারণ বিকার হল মায়ার ধর্ম। তুমি তো মায়ার অতীত
স্বরূপ—তাই তোমার বিকার হবে কি করে? অরূপ বলতেও বদ্ব্যন
হয়েছে প্রাকৃত রূপ রহিত। ভগবানের রূপ প্রাকৃত নয়—অপ্রাকৃত।
ব্রহ্মানুভব যে চিত্তে হয় সে চিত্তে অন্য বিষয়ভাবনা আর থাকে না—
তখন চিত্ত ব্রহ্মাকারে আকারিত হয়ে যায়—বিষয়াকারে আকারিত
হৃদয় যেমন শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বিষয়কেই মাত্র গ্রহণ করে ব্রহ্মকে
গ্রহণ করতে পারে না তেমনি চিত্ত যখন নির্মল হয় তখন ব্রহ্মাকারে
আকারিত হয়ে যায় তখন সে ব্রহ্মকেই অনুভব মাত্র করে শব্দাদি
বিষয়কে আর গ্রহণ করে না।

ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু তুমি অপ্রাকৃত অনন্ত গুণের আধার—এই
ভগবৎস্বরূপকে একমাত্র প্রেমভক্তির দ্বারাই জানা যায়। বিদ্যা বা অন্য
সাধনের দ্বারা জানা যায় না। এমনকি ভক্তি ছাড়া তোমাকে চোখে
দেখলেও দেখা হয় না—জানা যায় না। তোমাকে চোখে দেখাই যদি
না যায় তাহলে তোমার অসংখ্য মধুর গুণ তো গণনা করতে পারা
যাবেই না। গুণ সংখ্যা করা যায় না—তাহলে তোমার মাধুর্য্য
অনুভব করা তো অনেক দূরের কথা। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মার বাক্য—

গুণাশ্মনস্তেহপি গুণান্ বিমাতুং

হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেংস্য ।

কালেন যৈর্বা বিমতাঃ স্দুকলৈপ

ভূপাংসবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥ ১০।১৪।৭

প্রভু ! তোমার অনন্ত গুণ কেউ বর্ণনা করতে পারে না—তোমার গুণের কেউ সংখ্যা করতে পারে না, পরিমাপ করতে না। তোমার গুণ শূদ্ধ নয়, তোমার রূপ, লীলা, যশ সবই অনন্ত। এই জন্যই তোমার একটি নাম অনন্ত। যদি তার অন্ত পাওয়া যেত তাহলে তোমার অনন্ত নাম সার্থক হত না। এখন প্রশ্ন হতে পারে জ্ঞানবাদী তো ব্রহ্মকে নিগুণ, অরূপ, নিরূপাধি নির্বিশেষ বলেন—তাহলে তাঁর গুণ রূপ যে বলা হচ্ছে এ কেমন? জ্ঞানবাদী বেদান্তী তত্ত্ববস্তুতে অর্থাৎ ব্রহ্মে রূপ গুণ রস স্বীকার করেন না। কারণ তাঁরা দেখেন প্রাকৃত জগতে সকল বস্তুরই রূপ অর্থাৎ আকার আছে গুণও কিছু না কিছু আছে—তবে তা বিনাশী, নশ্বর। চিরস্থায়ী নয়। তাই তাঁরা ভাবেন তত্ত্ববস্তু ব্রহ্মে গুণ রূপ স্বীকার করলে তাও প্রাকৃত হবে। ব্রহ্মে প্রাকৃতত্ব দোষ স্পর্শ করবে। এই আশঙ্কায় তাঁরা বলেন ব্রহ্ম নিগুণ অরস অরূপ প্রভৃতি। কিন্তু প্রকৃত কথা তা নয়। কারণ তত্ত্ববস্তুতে প্রাকৃত দোষ স্পর্শ করে না যেমন সূর্য্যে অন্ধকার স্পর্শ করে না। তত্ত্ববস্তু প্রকৃতি অর্থাৎ মায়াকে নিজের তেজঃপ্রভাবে বহুদূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু তত্ত্ববস্তুরও রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ আছে তবে তা মায়িকতা দোষে দুষ্ট নয়। তত্ত্ব বলতে তিনটি—ব্রহ্মা পরমাত্মা ভগবান। জ্ঞানীরা বলেন ব্রহ্মা, যোগীরা বলেন পরমাত্মা আর ভক্তেরা বলেন ভগবান—অবশ্য তিনটি তত্ত্ব হলেও তাদের তারতম্য আছে। পরপর উৎকর্ষ। ব্রহ্মের চেয়ে পরমাত্ম স্বরূপের উৎকর্ষ আবার পরমাত্ম স্বরূপের চেয়ে ভগবৎ স্বরূপের উৎকর্ষ। এ তারতম্য হয়েছে তত্ত্ববস্তুর শক্তিবিকাশের তারতম্যে। ব্রহ্মে শক্তি আছে কিন্তু প্রকাশ নেই। ব্রহ্ম হলেন

অপ্রকাশিত শক্তিক। কারণ প্রাকৃত মায়িক বস্তুর শক্তি আছে—চাঁদের জ্যোৎস্না, অগ্নির দাহিকা শক্তি, দূগ্ধের শুভ্রতা—আর অপ্রাকৃত তত্ত্ববস্তুর শক্তি নেই এ তো বলা যায় না। তবে তত্ত্ববস্তুর শক্তি প্রাকৃত নয়। তত্ত্ব অপ্রাকৃত সত্ত্বরাং তার শক্তি প্রাকৃত হবে কি করে। তাই তত্ত্ববস্তুর শুদ্ধ শক্তি নয়, রূপ গুণ লীলা রস সবই অপ্রাকৃত। ব্রহ্মে এ সবই অপ্রকাশিত—প্রকাশ নেই। আছে অথচ প্রকাশ নেই—তা কি করে হয়। কেন হবে না? কারণ গায়ক যখন ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে তখন তার কণ্ঠে গীতশক্তি তো থাকেই কিন্তু তার প্রকাশ থাকে না। শক্তি তার কণ্ঠে থাকে বন্ধা যায় কি করে? কারণ সেই ব্যক্তিই তো ঘুম থেকে উঠে গান গাইবে। আর পরমাত্মা হলেন কিংগুণে অভিব্যক্তশক্তিক। পরমাত্মাতেও শক্তি, রূপ, রস লীলা আছেন কিন্তু তার সম্পূর্ণ প্রকাশ নেই—তব্দ আকার রূপে চেতনারূপ, প্রকাশ। তাই যোগীরা বলেন পরমাত্মা সাকার (আকারবান্) চেতন। এই পরমাত্মার চেতনতাই সমস্ত দেহে ছড়িয়ে থাকে—যার ফলে দেহকে চেতনের মত দেখায়। জীবাত্মা শরীরে আছে বটে কিন্তু তার চেতনতা এত ক্ষুদ্র অল্প পরিমাণ যে জীবাত্মার চেতনতায় শরীর চেতন হতে পারে না। তাই পাশে পরমাত্মাকে থাকতে হয়। পরমাত্মার অন্য অন্য কিছুর প্রকাশ নেই তাই পরমাত্মা অপ্রকাশিত শক্তিক নন কিন্তু কিংগুণে অভিব্যক্ত শক্তিক। শুদ্ধ চেতনারূপে প্রকাশিত হন। আর এই পরমাত্মারও উপরে হলেন ভগবান। কারণ ভগবানে শব্দ স্পর্শ, রূপ রস গন্ধ, লীলা গুণ শক্তি সম্পূর্ণ প্রকাশিত। ভগবান হলেন সম্পূর্ণে অভিব্যক্ত শক্তিক। শুদ্ধ শক্তির প্রকাশ নয় তাঁর অনন্ত শক্তি, অনন্ত গুণ, অনন্ত রূপ অনন্ত রস সবই অনন্ত। তাই তাঁর নাম অনন্ত। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁর তত্ত্ব-সন্দর্ভে সিদ্ধান্ত করলেন ভগবান এত ভদ্রম্। ভগবানই তত্ত্ব—তাঁর মধ্যেই ব্রহ্ম পরমাত্মা অনুসৃত হয়ে আছেন। অর্থাৎ ভগবানকে জানলে আর ব্রহ্ম পরমাত্মা আলাদা করে জানতে হবে না। যেমন দশ

সংখ্যার মধ্যে এক থেকে নয় সংখ্যা তো আছেই উপরন্তু কিছু বেশী আছে যার ফলে তাকে দশ বলা হয়। তাই দশ জানলে এক থেকে নয় তো জানা হয়ই উপরন্তু কিছু বেশী জানা হয়। তেমনি ভগবানকে জানলে ব্রহ্ম পরমাত্মাকে জানা তো হবেই উপরন্তু কিন্তু বেশী জানা হবে। ভগবানকে জানলে ব্রহ্ম পরমাত্মা জানা আপনা থেকে হয়েই যাবে। শ্রীগোবিন্দজী গীতাবাক্যে বললেন—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাথিকং ততঃ।

গীঃ ৬।২২

যাঁকে লাভ করলে আর লাভের কিছু বাকী থাকে না। মহাজনও বলেছেন—‘হরি না জানিয়ে লাখ জানে যদি সে জানা কেবল ছাই। অর্থাৎ হরিকে জানলে সব জানা হয়ে যাবে। লীলাতেও ভগবান দেখালেন জলাধিপতি বরুণদেব শ্রীগোবিন্দকে যখন বরুণালয়ে স্তুতি করেন তখন বলেছেন—ওঁ নমো ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।

এই গোবিন্দজীকে শ্রীবালগোপালকে স্তুতি প্রসঙ্গে ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু তোমার গুণ অনন্ত—এই গুণ ভগবানের কোথাও থেকে ধার করা নয়—এ গুণ রূপ রস, শক্তি লীলা সবই তাঁর স্বরূপ। মানুষের গুণ শক্তি ধার করা তাই তা বিনাশী। কিন্তু ভগবানের এটি স্বরূপ তাই অবিনাশী চিন্ময়ী শক্তি চিন্ময় গুণ। ভগবান তাঁর অনন্ত গুণ, লীলা শক্তি নিয়ে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন—মানুষকে তাঁর তত্ত্ব জানাবার জন্য। ভগবান তো গোলোকে বৈকুণ্ঠে থাকেন—তিনি এই ভুলোকে আসবেন কেন? কারণ গোলোক বৈকুণ্ঠে থাকলে তাঁর তত্ত্ব মানুষ কোনদিনই জানতে পারত না—কারণ তাঁর তত্ত্ব হল দূর্বোধ। শ্রুতি বলেছেন ভগবানের তত্ত্ব দূরবগম। তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ না হলে মানুষ কখনই তাঁর তত্ত্ব বুদ্ধিতে পারত না। শ্রীশুদ্ধদেব যিনি ভাগবতী কথার বক্তা তিনি লীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলার শেষে মন্তব্য করেছেন—ভগবান যে ধরাধামে এই ভুলোকে অবতীর্ণ হয়ে বিবিধ লীলা প্রকাশ করেন এইটাই তাঁর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ।

শ্রীশুদ্ধদেবের দৃষ্টি অনেক উচ্চস্তরে কারণ এ অনঙ্গ্রহ অর্থাৎ দয়া এ জগতের প্রাকৃত দয়া অন্নদান বস্ত্রদানের মত নয়—এ আপাততঃ দয়া নয় এটি হল আত্যান্তিক দয়া। অন্নদান বস্ত্রদান ঔষধদান যে কোন দান—এ দয়া আত্যান্তিক হচ্ছে না। কারণ তাতে চিরকালের অভাব মেটান যাচ্ছে না। কিন্তু ভগবান এই প্রকট লীলায় অবতীর্ণ হয়ে লীলাপ্রকাশ করে জীবকে যে অনঙ্গ্রহ করেছেন সে অনঙ্গ্রহ হল আত্যান্তিক—এমন কল্যাণ দান করেছেন যে কল্যাণ আর কোনদিন হারাতে হবে না। এ জগতের সব কল্যাণই হারিয়ে যায় তাই তাকে আত্যান্তিক বলা যায় না—কিন্তু যে কল্যাণ কোনদিন হারাতে হবে না—তার নাম আত্যান্তিক কল্যাণ। শ্রীশুদ্ধদেব বললেন—ভগবান এ জগতে অবতীর্ণ হয়ে বিবিধ লীলা প্রকাশ করেছেন কেন—কারণ এই লীলাকথার শ্রবণ কীৰ্ত্তন করে মানুষ ভগবানে উন্মুখতা লাভ করবে—“যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ”—যা শুনলে ভগবানে রুচি জাগবে এবং মনে হবে গোবিন্দই আমার সবচেয়ে আপন জন—তার মত আপন আর কেউ নেই। গোবিন্দই আমার পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এইটিই মনে হবে। ভগবানকে ভুলেই জীব মায়াকবলিত হয়ে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করছে। তাহলে জীবের দুঃখের একমাত্র কারণ হল ভগবৎ বিস্মৃতি—এইটিই মূল রোগ আর দেহের ব্যাধি মনের অশান্তি বা ভয় শোক মোহ এ সব হল উপসর্গ। নিদান ধরে তো চিকিৎসা করতে হবে। বিমুখতা যদি রোগ হয় তাহলে উন্মুখতা হবে চিকিৎসা। ভগবান এই প্রকট লীলায় এসে লীলা প্রকাশ করে জীবের এই বিমুখতা রূপ মূল রোগকে দূর করে উন্মুখতা দান করে চিকিৎসা করেছেন। এর নামই আত্যান্তিক কল্যাণ। অরুচি সারিয়ে রুচি জাগানো—এর মত কল্যাণ আর হয় না। যেমন একজন উন্মাদ ব্যক্তির কল্যাণ করতে হলে তাকে বস্ত্র অলঙ্কার যাই দেওয়া যাক তাতে কল্যাণ হবে না—কিন্তু কেউ যদি তার উন্মাদ রোগটি ভাল করে দিতে পারে—তাকে সুস্থ করে দিতে পারে তাহলে তার প্রকৃত

কল্যাণ করা হল। জীবেরও মস্তিষ্ক বিকৃত এইটিই মায়ারোগ সে যা তা বলে যা তা খায়—যেমন পাগল যা তা বলে যা তা খায়। মানুষও যা তা বলে—আমি ধনী মানী কুলীন পণ্ডিত নিজের এই পরিচয় দেয়—আমি নিত্য কৃষ্ণদাস এই খাঁটি পরিচয় দিতে পারে না—যা তা খায়—অখাদ্য খায়—হরিনাম অমৃত যা আত্মার খাদ্য তা খেতে পারে না—তাই তার মস্তিষ্ক বিকৃত। এটি হয়েছে ভগবানকে ভুলে যাওয়ার ফলে। তাই ভগবানকে মনে পড়লে এ বিকৃতি সেরে যাবে। ভগবান এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে প্রকট লীলা প্রকাশ করেছেন জীবের এই হিত করবার জন্য। এর নামই আত্যন্তিক কল্যাণ তাই ব্রহ্মা বললেন, প্রভু তুমি হিতাবতীর্ণ। হিতের জন্য এ জগতে অবতীর্ণ হয়েছ—এই লীলা প্রকাশের মধ্যে তোমার অনন্ত গুণ জগতে প্রকাশ পায়। কিন্তু এ গুণ অনন্ত বলে কেউ তা কোন দিন গণনা করতে পারে না। ব্রহ্মার কাছে ভগবান অবশ্য কোন কথা বলেন নি—নীরব হয়ে আছেন কারণ ব্রহ্মা অপরাধী। অপরাধীর সঙ্গে প্রসন্ন হয়ে কথা বলা চলে না। তবু যদি মনে হয় ভগবান যদি বলেন ব্রহ্মান্ মানুষ যদি এমন অখণ্ড পরমায়ু পায় তাহলে আমার গুণ গণনা করতে পারবে না? ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু অখণ্ড পরমায়ু পেয়ে পৃথিবীর ধূলিকণা আকাশের হিমকণা যা গণনা করা কখনও সম্ভব নয়—তাও যদি গণনা করা সম্ভব হয় তাহলেও তোমার গুণ কারও পক্ষে গণনা করা সম্ভব হবে না। জীব অর্থাৎ মানুষ গণনা করতে পারবে না এ তো সামান্য কথা—ব্রহ্মা নিজে দেবর্ষিপাদ নারদকে বলছেন—নারদ আমি প্রভুর লীলা গুণ আজও বুঝে উঠতে পারি নি, তোমার অগ্রজ সনকাদি ঋষি তারাও পারেন নি। আর বেশী কি বলব আদিদেব সৎকর্ষণ বাসুকী সর্পাকৃতি সহস্র বদনে আজও কৃষ্ণগুণ গাইছেন কিন্তু কৃষ্ণের লীলা সাগরের পারে পৌঁছতে পারেন নি।

নাস্তং বিদাম্যাহমমীমদনয়োগ্রজাস্তে মায়াবলস্য পদ্রুদস্য কুতোহ

পরে যে ।

গায়ন্ গদ্গান্ দশশতানন আদিদেবঃ শেবোধ্ধুনাপি সমবস্যাতি

নাস্যপারম্ ॥

ভাঃ ২।৭।৪১

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মশাই খুব মিষ্টি করে একটি প্রসঙ্গ করেছেন—

আরে কিবা রাম গোপালে বাদ লাগিয়াছে ।

ব্রহ্মা রুদ্র সদ্র সিদ্ধ মদনীশ্বর আনন্দে হেরিছে ॥

একদিন কৃষ্ণ বলরাম দুই ভাই-এ বিবাদ বেধেছে যে বিবাদ শুনবার জন্য সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শঙ্কর, ইন্দ্রাদি দেবতা সিদ্ধগণ, মদনিগণ সকলে উপস্থিত । কারণ যেমন দরের বিবাদ তেমন দরের শ্রোতা । তা কি নিয়ে বিবাদ ? কৃষ্ণ বলছেন—দাদা, পৃথিবী ধারণের লোক পাওয়া যাচ্ছে না, তুমি যদি এই কাজের ভার নাও তাহলে আমি নিশ্চিত হতে পারি । এখন বলদেব তো কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবায় থাকেন । পৃথিবী ধারণ করতে হলে তো সাক্ষাৎ সেবা ছেড়ে যেতে হবে । সেটা তো ইচ্ছা নয় । অথচ কৃষ্ণ বলছেন—উপেক্ষাও করতে পারেন না—তাই একটু কৌশল করে জিজ্ঞাসা করছেন, ভাই পৃথিবী ধারণের কাজ কতদিন করতে হবে ? উদ্দেশ্য হল সময়টা জানতে পারলে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আবার সাক্ষাৎ সেবায় ফিরে আসতে পারবেন । কৃষ্ণ বলছেন—দাদা বেশী দিন নয় । যেদিন তুমি আমার গদুণ গেয়ে শেষ করে দিতে পারবে সেদিন তোমাকে আর পৃথিবী ধারণের কাজ করতে হবে না । বলদেব রাজী হলেন । বলদেব সৎকর্ষণ সর্পাকৃতি পৃথিবী ধারণ করলেন কৃষ্ণগদুণ গাইতে আরম্ভ করলেন । কিন্তু তাঁর তো একটি বদন একটি জিহ্বা একটি জিহ্বায় কৃষ্ণগদুণ গাইতে গিয়ে দেখেন এ তো অসীম অগাধ । এতো গেয়ে শেষ করা যাবে না । তাই তাড়াতাড়ি গেয়ে শেষ করবার

জন্য সহস্রবদন প্রকাশ করলেন। সহস্র বদনে সহস্র জিহ্বায় কৃষ্ণগুণ গাইতে লাগলেন। কারণ একখানি বৈঠা দিয়ে নৌকা বাইলে নদী পার হতে দেরী হয় কিন্তু যদি হাজার বৈঠায় বাওয়া যায় তাহলে তাড়াতাড়ি নদী পার হওয়া যাবে। কৃষ্ণ দেখলেন দাদা তো ভারী চতুর—গুণ তাড়াতাড়ি গেয়ে শেষ করবার জন্য হাজার বদন প্রকাশ করেছে—তাহলে তো তাড়াতাড়ি গুণ গেয়ে শেষ করে দেবে—তখন আবার পৃথিবী ধারণের লোক পাব কোথায়? তাই কৃষ্ণও গুণ বাড়াতে লাগলেন—যাতে দাদা গুণ গেয়ে শেষ করতে না পারে। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বললেন—

নাগ বলী ধায় বেগে সিন্ধু তরিবারে ।

যশের সিন্ধু না দেয় কুল অধিক অধিক বাড়ে ॥

বলদেব সংকর্ষণ সপাকৃতি (নাগ) মহাবলশালী কৃষ্ণের যশের সাগর পার হবার জন্য বেগে ধাবিত হচ্ছেন—সহস্রবদনে কৃষ্ণ-গুণ গাইছেন। আর এদিকে কৃষ্ণও যশ বাড়িয়ে বাড়িয়ে যাচ্ছেন—যাতে বলদেব গুণ গেয়ে শেষ করতে না পারেন। বলদেবের গুণ গাওয়াও শেষ হচ্ছে না—আর কৃষ্ণের গুণ (যশ) প্রকাশও শেষ হচ্ছে না।

কেহ মদুখ নাহি মদুড়ে ।

ব্রহ্মা বলছেন যে প্রভু তোমার এ অনন্ত গুণ কারো পক্ষেই গেয়ে শেষ করা সম্ভব নয়। তোমার গুণের যদি অন্ত পাওয়া যেত তাহলে তোমার অনন্ত নাম সার্থক হত না। শূন্য কৃষ্ণ-ভক্ত তাই ভগবানের তত্ত্ব বুঝবার জন্য অন্য কিছু উপায় গ্রহণ করে না। কারণ সে জানে পার্শ্বে, তপস্যা, সাধন কোন কিছু দিয়েই ভগবানের তত্ত্ব বুঝা যায় না। একমাত্র ভগবানের অহৈতুকী কৃপাতে ভগবানের তত্ত্ব বোধ হয়। তাই ভক্ত অন্য কোন পথ না নিয়ে শূন্য তাঁর কুপার দিকে চেয়ে থাকে। এই কুপাই হল একমাত্র সম্বল। ভক্ত কুপার দিকে চেয়ে থাকে যেমন চাতক পাখী মেঘের জল ছাড়া খায় না। পিপাসায় কাতর হলেও কোন জল পান করে না—মেঘ

হয়ত জল না দিয়ে বজ্রপাত করে—তাঁতে চাতক প্রাণ হারায় তব্দু প্রার্থনা করে যায় পরজন্মে যেন তোমার জলই পান করতে পারি। এ হল চাতকের নিষ্ঠা। ভক্তও তেমনি এই নিষ্ঠা নিয়ে ভগবানের কৃপার দিকে চেয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে ব্রহ্মার স্তুতি প্রসঙ্গে পরবর্তী মন্ত্র।

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত ভগবানের শ্রীগোবিন্দের কৃপার দিকে চাতকের দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে! তিনি রাখতে হয় রাখবেন মারতে হয় মারবেন। তিনি অনুরাগও করতে পারেন আবার পদাঘাতও করতে পারেন তাতে ভক্তের কোন ভেদ দৃষ্টি থাকে না। কারণ ভক্ত নিজেকে সর্বতোভাবে তাঁর শ্রীচরণে সঁপে দিয়েছে তাই নিশ্চিতভাবে জানে যে শ্রীগোবিন্দ যা করবেন সবই মঙ্গলের জন্য। তাঁর কাছ থেকে ভক্তের কাছে কখনও কোন অমঙ্গল আসতে পারে না। যেমন মিছারির কুঁদো থেকে কখনও নিমপাতার তেতো রস বেরতে পারে না। ভক্ত তাই স্বেচ্ছা, দ্বন্দ্ব, জয়, পরাজয়, মান অপমান, লাভ লোকসান, নিন্দা স্তুতি—দৃষ্টিকেই সমান দৃষ্টিতে নেয়। এই বৃন্দ সহিষ্ণুতা ভক্তের কি করে হয় কারণ ভক্ত জানে দৃষ্টি ভগবানের কাছ থেকে আসছে। তাই পরস্পর বিরোধী হলেও ভক্তকে এর কোনটিই বিচলিত করতে পারে না। কারণ তাঁরই দেওয়া স্বেচ্ছা, তাঁরই দেওয়া দ্বন্দ্ব। শ্রীগোবিন্দ গীতাবাক্যে ভক্তের লক্ষণে বলেছেন—

স্বেচ্ছাদ্বন্দ্বৈ সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। আবার অর্জুনদেব যখন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জানতে চাইলেন, তখনও আবার বললেন—

দ্বন্দ্বৈষ্বনুদ্বিগম্যনাঃ স্বেচ্ছেন বিগতস্পৃহঃ। গীঃ ২।৫৬

ভক্ত দ্বন্দ্বৈ বিচলিত হয় না—উদ্বিগ্ন পায় না আবার স্বেচ্ছাতেও কোন উল্লাস নেই—অবশ্য এ স্বেচ্ছা এবং এই দ্বন্দ্ব দৃষ্টিই প্রাকৃতসম্বন্ধ নিয়ে কথা। দৃষ্টি সমান হয় কি করে। প্রাকৃত স্বেচ্ছা দ্বন্দ্ব দ্বিগম্য মিথ্যা অর্থাৎ চিরকাল থাকবে না। কারণ মিথ্যার লক্ষণই হল যা তিনকালে থাকে না। আর তিনকালে অর্থাৎ অতীতে

বস্তু'মানে ভবিষ্যতে যা থাকে তাকেই বলা হয় সত্য। সত্যের লক্ষণ তাই শাস্ত্র করলেন ত্রিকালাবাধিত্বং সত্যত্বম্। তিনকালে যেটি অব্যাহত তার নাম সত্য। এ জগতে সত্য বলে কিছ্ নেই—সদ্বতরাং এ জগতে যেটি আমরা সত্য বলে মনে করি সেটিও মিথ্যা। কারণ এ জগতে সত্য বস্তুতে সত্যের লক্ষণ মিলছে না। তাই তাকে সত্য বলা যাবে কি করে। ভক্ত দেখে এ জগতের সুখও মিথ্যা দুঃখও মিথ্যা—কারণ কোনটিই চিরকাল থাকবে না। তাই তাদের সুখেও উল্লাস নেই দুঃখেও কাতরতা নেই। দুটিটিকেই সমান দৃষ্টিতে নিতে পারে। বিশ্বকবি তাই জগদ্বাসীকে আশ্বাসের বাণী শোনালেন—

বলো মিথ্যা আপনার সুখ মিথ্যা আপনার দুঃখ।

প্রাকৃত সুখদুঃখে উল্লসিত হওয়া এবং কাতর হওয়াই আমাদের স্বভাব কিন্তু ঋষির এই মন্ত্র মনেপ্রাণে নিতে পারলে আর কোন বেদনা নেই। ভগবানে চিরসমর্পিত আত্মা কান্তকবি তাঁর মনপ্রাণ ইষ্টচরণে সমর্পণ করে গাইলেন—

তোমারই দেওয়া প্রাণে তোমারই দেওয়া দুঃখ।

তোমারই দেওয়া বদুকে তোমারই অনুভব ॥

তোমারই দেওয়া নিধি তোমারই কেড়ে নেওয়া

তোমারই সান্ত্বনা তোমারই হাহারব।

এটি বলতে পেরেছেন কেন—কারণ কবি ভাল করে জানেন আমিও তোমারই গো তোমারই সকলই তো। যাদুকর যেমন খেলা দেখায় খালি থেকে কত টাকা বার করে—সব টাকাই মিথ্যা চোখের ভৈলিক কোনটিই সত্য নয়। তার একশত টাকাও যা এক হাজার টাকাও তাই। সেইজন্য বদ্বিধমান ব্যক্তি কোনটিতেই লোভ করে না। কারণ বদ্বিধমান ব্যক্তির মিথ্যা বস্তুতে লোভ হয় না। ভক্ত তো বদ্বিধমান বলা আছে—যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। এখানে চতুর বলতে বদ্বিধমান তাই ভক্ত প্রাকৃত বস্তুতে লোভ করে না। সে সুখে দুঃখে অবিকার। কিন্তু এই সুখ দুঃখই যদি ভগবৎ

সম্পর্কিত হয় তাহলে ভক্তের স্নেহে উল্লাস এবং দ্বন্দ্বের মধ্যে মদ্যমান অবস্থা হয়। শ্রীপাদ রামানন্দকে দিয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সিদ্ধান্ত করালেন ‘ভক্ত বিরহ দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব মধ্যে গণি।’

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত প্রাকৃত স্নেহ দ্বন্দ্ব ভোগ করে বটে, কিন্তু সেজন্য ভগবানের কাছে কোন অনুরোধ করে না। বাক্যপতি ব্রহ্মা শ্রীবাল-গোপালের শ্রীচরণে স্তুতি প্রসঙ্গে অষ্টম মন্ত্র উচ্চারণ করছেন—প্রভু—

তত্তেন্দুকম্পাং সদসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবান্নকৃতং বিপাকম্।

হৃদগব্দপদার্থবিদধনমন্তে জীবতে যো মদ্বিক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

ভাঃ ১০।১৪।৮

তোমার শ্রীচরণাশ্রিত ভক্ত শূদ্র তোমার কৃপার দিকে চেয়ে থাকে। তাতে কি হয় এই যে চেয়ে থাকা এটিরও একটু তাৎপর্য আছে। বাক্যপতি ব্রহ্মা চেয়ে থাকার দুটি উপসর্গ দিয়েছেন একটি স্নেহ এবং আর একটি সম্। অর্থাৎ স্নেহের করে চেয়ে থাকে এবং সম্যক্রূপে চেয়ে থাকে। স্নেহের করে চেয়ে থাকে আর সম্যক্রূপে চেয়ে থাকা তার অর্থ কি? গোপবামীপাদ টীকায় বললেন—অন্য দেবতা নিরপেক্ষ হয়ে এবং অন্যাভিলাষিতা শূন্য হয়ে চেয়ে থাকে। অর্থাৎ—শূদ্র ইষ্টপাদপদ্ম গোবিন্দ কৃপার দিকেই চেয়ে থাকে—তার উপরেই শূদ্র নির্ভর করে থাকে—ফললাভের জন্য অন্য দেবতাকে অপেক্ষা করে না। আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে করি শূদ্র গোবিন্দ নাম করলে কি কাজ হবে? এর সঙ্গে অন্য দেবতারও আরাধনা করি। কিন্তু শূদ্র ভক্ত জানে গোবিন্দচরণ আশ্রয় করলেই সব ফল হবে কারণ তিনিই তো মূল। বৃক্ষের মূলে জল দিলে যেমন শাখা-প্রশাখা পত্র পুষ্প পল্লব সবাই প্রফুল্লিত হয়—তাদের সঞ্জীবিত করবার জন্য যেমন শাখা-প্রশাখায় জল ঢালতে হয় না। এখানেও তেমনি শ্রীগোবিন্দ হলেন সকলের মূল তাঁর শ্রীচরণে ভজন জল ঢাললে সব দেবতা প্রসন্ন হবেন। দেবতাদের প্রসন্নতার জন্য আলাদা করে তাঁদের উপাসনা করতে হবে না। কারণ তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্। শ্রীগোবিন্দ যে

সকলের মূল ভগবান গীতাবাক্যে তত্ত্বকথা বলেছেন—“উর্ধ্বমূলম্ অধঃশাখম্”—। কাজেই ভক্ত বড় চতুর সে অন্য কোথাও যায় না শুদ্ধ কৃষ্ণপাদপদ্ম ধরে পড়ে থাকে। আর অন্যাভিলাষিতা শূন্য হয়ে গোবিন্দ ভজে। অর্থাৎ তার ভগবানের ভজনে কোন প্রাকৃত আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কিছ্ পাবার আসায় ভগবানকে ভজে না। প্রাকৃত বাসনা-কামনা পূরণের জন্য গোবিন্দ ভজন করলে তার নাম কপটতা যাকে—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন কৈতব। কৈতবেরই নাম কপটতা। কপটতার লক্ষণ হল—কৃষ্ণ ভজে চতুর্বর্গ বাসনা এর নাম কপটতা। ভজিছি গোবিন্দ পাদপদ্ম চাইছি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। এর নাম কপটতা। কারণ যখনই চতুর্বর্গ চাই তখনই মনটি কৃষ্ণ পাদপদ্ম ছেড়ে অন্য জায়গায় গেল। মনে কাজে মনে মিল হল না। একেই তো কপটতা বলে। কৃষ্ণ ভজে তাঁকেই চাইতে হবে বা তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি চাইতে হবে—ভগবানকে চাওয়া আর ভক্তি চাওয়া একই কথা কারণ ভগবান আর ভক্তি দুই এর স্বরূপ একই। ভগবান বা ভক্তি এটি চাওয়া কামনার পর্য্যায় পড়ে না। কারণ এ প্রার্থনায় ভগবানের পাদপদ্ম ছেড়ে মন অন্যত্র যাচ্ছে না তাই কপটতা হচ্ছে না। শাস্ত্র তাই ভক্তি প্রার্থনাকে বাসনার পর্য্যয়ে ধরেন নি—তাকে কর্ম আখ্যা না দিয়ে বললেন নৈশ্কর্ম্য। কর্মের ফল বন্ধন আর নৈশ্কর্ম্যের ফল মুক্তি তো বটেই তারও উপরে যাকে প্রেমলক্ষণা ভক্তি বলা হয় সেটি পাইয়ে দেয়।

এ মুক্তি সম্বন্ধেও আবার কথা আছে। সাধারণ আন্তিক দর্শনের মতে যে মুক্তি তার লক্ষণ হল জন্মমৃত্যু নিরোধ। জন্ম এবং মৃত্যু দুটিই বন্ধ হয়ে যাবে দেহধারণ করে আর আসতে হবে না সুতরাং দেহত্যাগ করে যেতে হবে না। জন্মে তো যাভনা আছেই মৃত্যুতেও কষ্ট আছে। এই দুটি কষ্ট আর ভোগ করতে হবে না সাধারণ দর্শন তাকে বলেছেন মুক্তি। প্রায় সকল প্রাণীরই এই মুক্তি চরম কাম্য হয়ে আছে। কারণ জন্মমৃত্যুর কষ্ট পেতে হবে না তাঁদের মতে

এর থেকে সুখ আর নেই। কিন্তু ভক্তিদর্শন শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন পারমহংসাদর্শন সাত্ত্বতদর্শন এই মদ্বিক্তিকেও বললেন কপটতা। শূদ্ধ কপটতা নয় সর্বশ্রেষ্ঠ কপটতা। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বললেন—

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।

যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হন অন্তর্ধান।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলছেন—

ভুক্তি মদ্বিক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।

ভোগের আকাঙ্ক্ষা মদ্বিক্তির আকাঙ্ক্ষাকে পিশাচী বলা আছে।

আমরা শ্রীগুরুমহারাজ শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীমদ্বখে কীর্তন প্রসঙ্গে শুনলাম—যে হৃদয়ে ভুক্তি মদ্বিক্তি বাসনা ধৃষ্টা চ'ডালিনী থাকে সে হৃদয়ে শূদ্ধা, সাধবী ব্রাহ্মণী ভকতিদেবী কখনও যান না। ধর্ম অর্থ কামনা বাসনা হৃদয়ে থাকলে তবু তার কোনদিন নিবৃত্তি হতে পারে যদি তার উপর সাধু গুরু বৈষ্ণবের করুণা হয়—কারণ নানারকম ভোগ করে করে তার যখন অতৃপ্তি আসে—দেখে কোন ভোগ্যবস্তুই তো চিরস্থায়ী হচ্ছে না—কোনোটাতেই তো আত্যন্তিক কল্যাণ হচ্ছে না—কোনটিই তো শাস্বত হচ্ছে না—তখন মনে হতে পারে যে এমন কোন কল্যাণ নেই যা পেলে আর হারাতে হবে না তখন গোবিন্দ ভজনে প্রবৃত্তি হতেও পারে। কিন্তু যে মদ্বিক্তি পেয়েছে—জন্ম ও মৃত্যুর যাতনা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে তার মদ্বিক্তির আনন্দ এমনই মোহগ্রস্ত অবস্থা পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তির মত যে তার কখনও মনেই জাগে না যে এর ওপরও কোন সম্পদ আছে। কাজেই তার ভক্তি পাবার জন্য কোন লোভই জাগে না। সেইজন্য এই জন্মমৃত্যু-নিরোধ রূপ যে মদ্বিক্তি তাকে বলা হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ কপটতা। আচার্য্য বেদব্যাস 'প্রোক্তকৈতব'—যে ভক্তিতে এই সর্বশ্রেষ্ঠ কৈতব অর্থাৎ কপটতা মদ্বিক্তি বাসনা প্রকৃষ্টরূপে উদ্ভূত অর্থাৎ ত্যক্ত হয়েছে তাকে বলা হবে শূদ্ধা ভক্তি। অর্থাৎ মদ্বিক্তি বাসনা নির্মুক্তা যে ভক্তি তার

নাম শূদ্ধা ভক্তি কেবলা ভক্তি, একা ভক্তি, নির্মালা ভক্তি নিষ্কামা ভক্তি, অব্যভিচারিণী ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি অব্যবহিতা ভক্তি । শ্রীরূপগোস্বামিপাদ এর নাম দিলেন উত্তমা ভক্তি । লক্ষণ করেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মান্যাবৃতম্ ।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরূত্তমা ॥

ভক্ত যে ভগবানের কৃপার দিকে চেয়ে থাকে এই অন্যাভিলাষিতা-শূন্য হয়ে চেয়ে থাকে—অর্থাৎ ভগবানের কাছে কিছু চায় না—ধর্ম, অর্থ, কামনা তো চায় না এমনকি মুক্তিও চায় না । ভক্ত কখনও বলে না—প্রভু আমাকে মুক্তি দাও । জন্মমৃত্যু বন্ধ করতে তো বলেই না বরং জন্ম প্রার্থনা করে, জন্ম থাকলে তো মৃত্যু থাকবেই । ভক্ত বলে আসিব যাইব চরণ সোঁবিব । ভক্ত বলে—

তুমি আর নিত্যানন্দ বিহারিবে যথা ।

এই কর জন্মে জন্মে ভূত্য হই তথা ॥

কারণ দেহইন্দ্রিয় ধারণ করে জন্মগ্রহণ করতে পারলেই তো ভজন করা যাবে । নরতনু ভজনের মূল । ভজন করলে তবেই তো ভগবানের অপার মাধুর্যের আস্বাদন হবে । জ্ঞানী বা যোগী যে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলেন অরূপ নিগূঢ় নিরাকার নিঃশক্তিক বলেন—তাঁরা শূদ্ধা ভক্তিতে ভগবানের আরাধনা করতে পারেন না তাই ভগবানের মাধুর্য অনন্ত অপ্রাকৃত শক্তি রূপ, গুণ রস, লীলা তাঁদের কাছে প্রকাশিত হন না । ভগবানের শক্তি, রূপ, রস, গুণ নেই তা নয়—তবে ভগবান যে মাধুর্যমণ্ডিত অশেষ কল্যাণ গুণগণের আধার সে শক্তি, রূপ রস গুণ প্রাকৃত নয়—সেটি অপ্রাকৃত । এই অপ্রাকৃত স্বরূপ শূদ্ধাভক্তি দিয়ে তাঁর ভজনা না করলে তাঁর কাছে প্রকাশিত হয় না । ভজনের দ্বারাই ভগবানের মাধুর্যের আস্বাদন । শ্রুতি বললেন—তিনি অপার্ণিপাদো জ্বনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ । তাঁর চরণ নেই তবু চলেন, হাত নেই তবু গ্রহণ করেন—চোখ নেই তবু দেখেন, কান নেই তবু শোনে । আবার

ভগবান গীতাবাক্যে নিজের তত্ত্ব কথা বলেন—অঙ্গুর্ন আমার সব আছে—

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহর্শাক্ষিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

ভগবানের কর, চরণ, চক্ষু, কণ্ঠ সবই আছে তবে তা প্রাকৃত আমাদের মত প্রকৃতি উপাদানে গড়া নয় সেটি চিন্ময় অপ্রাকৃত স্বরূপ । এই অপ্রাকৃত চিন্ময় স্বরূপ একমাত্র শূন্যভাবের কাছেই প্রকাশিত হন । ভগবান শ্রীগোবিন্দ যখন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জ্ঞান উপদেশ করছেন অষ্টাদশ অধ্যায়ে তখনও বললেন—ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ । ভক্তির দ্বারাই আমার স্বরূপ এবং আমার সম্বন্ধে যা কিছু সব সম্যকরূপে জানা যায় অঙ্গুর্ন ।

এখন জন্মমৃত্যু নিরোধ রূপ যে মুক্তি ভক্ত চায় না কেন ? কারণ এই মুক্তিতে কিছু ব্রহ্ম আছে । এই মুক্তিতে জীবের স্বরূপানুভূতি হচ্ছে না । জীব নিত্য কৃষ্ণদাস এইটাই জীবের খাটি স্বরূপ—কিন্তু মুক্ত পুরুষ মুক্তিধামে গিয়ে মুক্তি সুখ অনুভব করে—জন্মমৃত্যুর যাতনা তাকে ভোগ করতে হয় না কিন্তু জীব নিত্য কৃষ্ণদাস এই স্বরূপানুভূতি না হওয়ায় ভগবানের পাদপদ্মে সেবাসুখ পাচ্ছে না—কারণ দাসই তো তাঁর সেবা করবে । এই দাস স্বরূপের অনুভব সেবাই হল প্রাপ্তি । তাই জন্মমৃত্যু নিরোধ রূপ যে মুক্তি তাতে এই ব্রহ্মটি থাকায় ভক্ত এ মুক্তি চায় না—শুধু তাই নয় এই মুক্তিকে ঘৃণা করে । শ্রীল প্রবোদানন্দ সরস্বতীপাদ বললেন ‘কৈবল্যাৎ নরকায়তে ।’ কৈবল্যসুখ অর্থাৎ মুক্তিসুখকে নরকের মত ঘৃণা করে । তাহলে প্রশ্ন হবে ভক্ত তো মুক্তি চায় না বা মুক্তি নেবে না—তাহলে কি ভক্ত মুক্তি পাবে না । ভক্ত কি মায়াবদ্ধ হয়েই থাকবে ? না, তা নয় । কারণ ভক্ত তো মুক্তি অনায়াসে পাবে । কারণ ভক্ত ভগবানের পাদপদ্মে সেবাসুখ পায় সে তো মায়ার সম্পর্ক নিয়ে সেবাসুখ পেতে পারে না । কারণ ভগবানের কাছে তো মায়া যায় না—তুরীয় কৃষ্ণের নাই

মায়ার সম্পর্ক। অন্ধকারের পর্দাটল সঙ্গে নিয়ে কেউ যেমন সূর্যের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারে না তেমনি মায়ার অন্ধকার নিয়ে কেউ ভগবানের কাছে সেবাসদৃশ পেতে যেতে পারে না। মায়াকে পার হয়ে মুক্তি পেয়েই তাকে ভগবানের কাছে যেতে হবে। আচার্য্য বেদব্যাস বললেন—‘ধান্না স্বেন সদানিরন্তকুহকং সত্যং পরং ধীর্মহি।’ ভগবান তার নিজের তেজঃপ্রভাবে কুহক অন্ধকার স্বরূপ যে মায়া তাকে বহুদূরে সরিয়ে রাখেন।

ভক্ত মুক্তি তো অনায়াসে পাবে তবে মুক্তি পাওয়ার দিকে তার লক্ষ্য থাকবে না—লক্ষ্য থাকবে ভক্তিলাভ ভগবানের পাদপদ্মলাভের দিকে। মহাজন একটি উপমা দেন। ভক্ত মুক্তি পাবে কেমন? নগরীং গচ্ছন্ গ্রামং পশ্যতীতি বৎ। এক জন মানুষ নগরে যাচ্ছে। নগরে যাওয়াই তার লক্ষ্য কিন্তু নগরে যে পথ দিয়ে যাচ্ছে সেই পথের দুই পাশে যত গ্রাম সে গ্রাম তো তার অনায়াসে দেখা হয়েই যাবে। কিন্তু এ গ্রাম দেখা তার উদ্দেশ্য নয়—নগরে যাওয়াই উদ্দেশ্য—কিন্তু নগরে যেতে হলে যাবার পথে যেমন পথের দুপাশের গ্রাম অনায়াসে দেখা হয়েই যায় এখানেও তেমনি ভক্ত যাচ্ছে ভগবানের পাদপদ্মে সেবাসদৃশ পেতে তার পথে পড়ে আছে মুক্তি। সে মুক্তি তো ভক্ত অনায়াসে পাবেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ভক্ত যে মুক্তি পাবে সে কোন মুক্তি? তার লক্ষণ কি? ভগবানের চরণে ভক্তিলাভই হল প্রকৃত মুক্তি জীবের স্বরূপানুভূতিই হল প্রকৃত মুক্তি। কেবল-মাত্র সংসার দৃশ্য মুক্তির নামই মুক্তি নয়। শ্রীমদ্ভগতশাস্ত্রে মুক্তির লক্ষণ করেছেন—

মুক্তির্হি স্বাহন্যাথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।

অন্যথা রূপ ত্যাগ করে জীব যখন তার নিজ স্বরূপে অর্থাৎ ‘জীব নিত্য কৃষ্ণদাস’ এই স্বরূপানুভূতিতে ফিরে আসবে তখন তার নাম হবে প্রকৃত মুক্তি। স্বরূপানুভূতি হলে জীব ভগবানের সেবা-সদৃশ পেয়ে ধন্য হবে। এই মুক্তি ভক্ত পায়। পদ্মপুরাণ বললেন—

নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তিৰূপা সৈব ভক্তিজ্ঞানানন্দন ।

মুক্তা এব হি ভক্তান্তে তব বিষ্ণো যতো হরে ॥

হে ভগবন্, তোমার শ্রীচরণে নিশ্চলা ভক্তিই প্রকৃত মুক্তি কারণ যাঁরা তোমার চরণ ভজনা করেন সংসারমুক্তি তাঁদের অনায়াসে লাভ হয় । সংসারমুক্তি তাঁদের অযত্নলভ্য এবং আনুর্বাঙ্গিক ফল ।

বাক্পাতি ব্রহ্মার কথা আমরা শুনলাম—ভক্ত বাসনানিমুক্ত হয়ে ভগবানের রূপার দিকেই একমাত্র সুন্দরভাবে এবং সম্যকরূপে চেয়ে থাকে কিন্তু প্রশ্ন তো হবে ভক্ত তার কর্মফল ভোগ করে না ? কর্ম দূরকর্ম, পুণ্য এবং পাপ । পুণ্যের ফল সুখভোগ আর পাপের ফল হল দুঃখভোগ । ভক্ত তো সুখ দুঃখ ভোগ করে । সুখভোগে না হয় কিছু মনে হয় না কিন্তু দুঃখ ভোগ, ভক্ত ভগবানের পাদপদ্ম এমন করে ভজে কিন্তু সে দুঃখ পায় কেন ? তারও তো দেখা যায় রোগ-শোক ক্ষুধা পিপাসা বিপদ আপদ—এটি হয় কেন ? ভক্ত কি তাহলে কর্মফল ভোগ করে—কর্মফলে দুঃখ পায় ? ব্রহ্মা যে বললেন ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ । ভক্ত ভোগ ঝরছে । তার উত্তরে বলা যায় ভক্তের দুঃখভোগ আছে—ভক্তের বিপদ আছে কিন্তু ভক্ত মুহ্যমান হয় না । কারণ সে জানে সুখ দুঃখ যা আসছে বিপদ বা সম্পদ সবই প্রভুর দান ।

তাই ভক্ত সুখ দুঃখ দুটিকেই সমান দুটিতে নেয় । সুখেও তার উল্লাস নেই দুঃখেও কোন উদ্বেগ নেই । তোমারই দেওয়া দুঃখ তোমারই দেওয়া সুখ । সম্পদ বিপদ যা আসে সবই প্রভুর দান বলে গ্রহণ করে । পুত্র প্রাপ্তিও তাঁর করুণা পুত্র নাশও তাঁর করুণা । কাজেই দুটিকেই তার কাছে সমান ।

ভক্ত দুটিকেই না হয় প্রভুর দান বলে গ্রহণ করল—তবু তো ভক্তকে কর্মফল ভোগ করতে হবে । ভক্তও যদি কর্মফল ভোগ করে তাহলে ভক্ত এত কষ্ট করে ভগবানকে ভজনা করে—তার সঙ্গে অভক্তের পার্থক্য কোথায় হল ? এই আশঙ্কা মানুষ্যের হতে পারে

বলে দার্শনিক শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লেখনী ধরেছেন—বলেছেন, ভক্তের কর্মফল নেই। ভক্ত দ্বংখ পায় কিন্তু কর্মফল ভোগ করে না। ভক্তের এ দ্বংখভোগ তার কর্মফলের পাওনা নয়। কারণ ভক্তের কর্মফল থাকে না। সে যখনই ভগবানের নাম উচ্চারণ করে তখনই তার সব কর্মফল খণ্ডিত হয়ে যায়। গোপরামারা কৃষ্ণকথামৃতকে বলেছেন কল্মষাপহন। কৃষ্ণকথা সকল রকম পাপকে বিনাশ করে— এমন কি প্রারম্ভ পাপ পর্যন্ত। প্রারম্ভ পাপের ফলে দেহধারণ হয়। প্রারম্ভ পাপ হল কারণ আর তার কার্য হল দেহধারণ। কারণের নাশে কার্যের নাশ হয় এতো সবাই জানে। তাই বিপক্ষ ও জ্ঞানবাদী ভক্তিবাদীকে প্রশ্ন করেছেন ওগো ভক্তিবাদী তোমরা তো বলছ ভক্তের ভগবানের নাম উচ্চারণ মাত্রে সব রকম পাপ এমনকি প্রারম্ভ পাপ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায় তাহলে প্রারম্ভ পাপের ফল যে দেহধারণ ভক্তের দেহধারণ হয় কি করে? ভক্ত তো দেহ নিয়ে থাকে। তাঁর উত্তরে ভক্তিবাদী বলেন ভক্তের দেহধারণ হয় ভগবানের ইচ্ছায়। ভগবান ইচ্ছা করে ভক্তের দেহকে বজায় রাখেন। যেমন কুরদক্ষের যুদ্ধের মাঝামাঝি অবস্থায় শত্রুপক্ষের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপে অঞ্জর্দনের রথখানি ভস্মীভূত হয়েছিল কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয় নি—যুদ্ধের জন্য রথের প্রয়োজন আছে বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অঞ্জর্দনের ভস্মীভূত রথই নতুন করে রেখেছিলেন অঞ্জর্দনকেও সেটি জানতে দেন নি। কৃষ্ণ হয়ত অঞ্জর্দনকে নতুন করে রথ তৈরী করে দিতে পারতেন কিন্তু তা দেন নি ঐ ভস্মীভূত রথকেই নতুন করে রেখেছিলেন। কারণ নতুন করে রথ তৈরী করতে সময়ও লাগবে আর তা ছাড়া লোক জানাজানি হবে তাতে অঞ্জর্দন উপহাসের পাত্র হবেন। তাই ভগবান ঐ রথ খানিকেই নতুন করে রেখেছিলেন। এখানেও তাই ভক্তের দেহরথ ভস্মীভূত হয়ে যায় ভগবানের নাম উচ্চারণ মাত্রে— কারণ দেহধারণের কারণ যে প্রারম্ভ পাপ তা তো ভক্তের ভগবানের নাম উচ্চারণ মাত্রে আর থাকে না। তাই ভক্তের দেহও থাকার কথা

নয়। কিন্তু আমরা দেখি ভক্তের দেহ তো থাকে। কিন্তু ভক্তের এ দেহধারণ কর্মফলের পাওনা নয় ভক্তের দেহ থাকে ভগবানের ইচ্ছায়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে ভক্তের দেহ থাকার প্রয়োজন কি? অর্জুনের রথ না হয় যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন ছিল এখানে ভক্তের দেহেরথের কি দরকার? এখানেও প্রয়োজন আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তো আঠারদিনের যুদ্ধ তারপরে তো অর্জুনের আর রথের প্রয়োজন হবে না কিন্তু ভক্তের দেহেরথের প্রয়োজন তো সারাজীবনের। কারণ ভক্তের জীবনে তো যুদ্ধ শেষ হয় না। ভক্তের ভজনই হল যুদ্ধ। ভজন অর্থাৎ মায়ার সঙ্গে ভক্তিমহারাণীর যুদ্ধ এর নামই ভজন। শ্রীমাধুর্য্য কাদম্বিনী গ্রন্থে বলা আছে ভজন হল বিষয়সঙ্গী ভক্তি। যুদ্ধে যেমন হার জিৎ আছে। তেমনি মায়া এবং ভক্তিমহারাণীর মধ্যে যে যুদ্ধ এখানেও হার জিৎ আছে। কখনও মায়ার জয়লাভ ভক্তি-মহারাণীর পরাজয় তখন ভক্তের ভজনে বিঘ্ন। আবার কখনও মায়ার পরাজয় ভক্তিমহারাণীর জয়লাভ তখন ভক্তের জীবনে নির্বিঘ্নে ভজন। এখন মায়া জয়লাভ করেছে বলে এটি মনে করা চলবে না যে ভক্তিমহারাণীর চেয়ে মায়ার বল বেশী। ওটি যুদ্ধের মারপ্যাঁচ। বলবান পক্ষও কখনও কখনও পরাজিত হয়। কারণ ভক্তিমহারাণীর বল ভগবানের চেয়েও বেশী সুতরাং মায়ার থেকে বেশী তো হবেই। ভক্তের জীবনে এইরকম জয় পরাজয় হতে হতে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ভক্তিমহারাণীর জয়লাভ ভক্ত শেষ মূহুর্ত্তে গৌর-গোবিন্দ বলে আনন্দ করে চলে যায়। এখন যুদ্ধ বলা হয়েছে—বিজ়েতা রাজা তো বিজ়িত রাজার রাজ্য অধিকার করে—তাতে ধনাগার রাজকোষ পায় তারপরে রাজসিংহাসনে বসে। এখানে ভক্তের জীবনে যখন ভক্তি-মহারাণীর জয়লাভ হল তখন ভক্ত কোন সিংহাসনে বসে কি রজাগার পায়। ভক্তও সিংহাসনে বসে—কৃষ্ণদাস্য সিংহাসনে বসে—তার অনুভব হয়, আমি নিত্য কৃষ্ণদাস এইটাই তার সিংহাসন প্রাপ্তি। তাই ভক্ত বৈষ্ণবকে মহারাজ বলা হয় আর প্রেমমণি ভক্তিরঙ্গ পায়—

এইটিই হল তার ধনাগার প্রাপ্তি। এখন এই ভজন যুদ্ধ তো ভক্তের জীবনে শেষ হয় নি তাই তার দেহরথের প্রয়োজন আছে। দেহ ইন্দ্রিয় না থাকলে তো ভজন হবে না কারণ নরতনু ভজনের মূল ভগবান তাই ভক্তের দেহরথ বজায় রাখেন। ভক্তের দেহধারণ কর্ম-ফলের পাওনা নয়—এটি ভগবানের ইচ্ছায়। তবু তো মনে হবে ব্রহ্মা বললেন ‘ভুঞ্জান এবান্নকৃতং বিপাকম্।’ ভক্ত কর্মফল ভোগ করেছে। তখন শ্রীজীবগোস্বামীপাদ বললেন দেখ, এখানে পদটি ভুঞ্জান নয় ওর আগে একটি অকার প্রশ্লেষ করে নিতে হবে। যাকে লুপ্ত অকার বা অবগ্রহ বলা হয়। তাহলে পদ হবে অভুঞ্জান অর্থাৎ ভক্ত কর্মফল ভোগ করে না। ভক্তের কোন কর্মফল নেই। কারণ অবগ্রহ বা লুপ্ত অকার উচ্চারণ করাও যায় আবার উচ্চারণ না করলেও হয়। ভক্তের কোন কর্মভোগ নেই। দেখতে কর্মফলের মত। রাজর্ষি ভরত তাঁর তৃতীয় জন্মে জড়ভরত জন্মে রাজা রহুগণের পালকি বইছেন দেখে মনে হচ্ছে তিনি কর্মফল ভোগ করছেন, কিন্তু তা নয় ওটি দেখতে কর্মফলের মত। শ্রীল হনুমানজী দেবর্ষিপাদ নারদকে বলেছেন—পান্ডবেরা যে দ্বন্দ্ব ভোগ করে, তাদের যে বিপদ তা কর্মফলের নয়, এটি ভগবানের ইচ্ছায়। পান্ডবদের বিপদের দুটি কারণ (১) কৃষ্ণ ইচ্ছা করে নতুন নতুন বিপদ তৈরী করে পান্ডবদের কাছে পাঠান তাতে পান্ডবদের মহিমা প্রচারিত হবে। কারণ বিপদে পড়লেই মানুষের ধৈর্য্য, সংযম তিতিক্ষা এসব গুণের পরীক্ষা হয়। যে যাকে ভালবাসে তার মহিমা জগতে প্রচার করতে চায়। কৃষ্ণ পান্ডবদের ভালবাসেন তাই তাদের মহিমা প্রচার করেন। পান্ডবদের বিপদের আর একটি কারণ তারা নিজেরাই নতুন নতুন বিপদ তৈরী করে—কারণ বিপদে পড়লে পান্ডবেরা বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করে না কিন্তু, গোবিন্দপাদপদ্ম স্মরণ করে। পান্ডবেরা কৃষ্ণকে স্মরণ করলে কৃষ্ণ তো তাদের কাছে না এসে পারবেন না—এলে কৃষ্ণ পাদপদ্ম তাদের দর্শন হবে এই দর্শনের

লোভে তারা বিপদ তৈরী করে কৃষ্ণদর্শনে সব বিপদ তো দূর হবেই। শ্রীহনুমানজী পাণ্ডবদের এই বিপদকে বললেন ‘সদুসেবিত মহত্তমা’—কারণ পাণ্ডবদের বিপদ গোবিন্দ দর্শন করায়। গোবিন্দদর্শন তো হয় প্রেমে। এই প্রেমলাভ হয় সাধু সেবায় বৈষ্ণবসেবায়। সুতরাং পাণ্ডবদের বিপদ যখন কৃষ্ণদর্শন করায় তখন ঐ বিপদই হল সাধু—তাদের সেবায় পাণ্ডবদের প্রেমলাভ এবং এই প্রেমে তাঁদের কৃষ্ণদর্শন।

ব্রহ্মা বলছেন, প্রভু, তোমার ভক্ত হৃদ্যাক্‌বদ্বাভি অর্থাৎ কায়মনো-বাক্যে প্রণাম করে। শরীর দিয়ে প্রণাম আমরা বুদ্ধি—পঞ্চাঙ্গ প্রণাম সাক্ষাৎ প্রণাম দণ্ডবৎ প্রণাম। বাক্য দিয়ে প্রণাম অর্থাৎ প্রণাম করবার সময় জিহ্বায় উচ্চারণ করবে—আমি আপনাকে প্রণাম করছি এটি হল বাক্য দিয়ে প্রণাম। অথবা ভগবানের নাম বা কথাকে সাধুবাদ দেওয়া একেও বাক্য দিয়ে প্রণাম বলা হয়। আর মন দিয়ে প্রণাম অর্থাৎ শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম—প্রণাম অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে নত হওয়া। শুদ্ধ শরীরকে নত করা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মনটিকেও নত করা। এর নাম মন দিয়ে প্রণাম। ভক্ত এইভাবে কায়মনোবাক্যে প্রণাম করে। যদি প্রশ্ন হয় প্রয়োজন কি? ব্রহ্মা বলছেন প্রভু তোমার ভক্ত এইভাবে কায়মনোবাক্যে প্রণাম করে করে বেঁচে থাকে। ব্রহ্মা পদ বললেন ‘জীবিত’। কারণ ভক্তিপথে থাকার নামই বেঁচে থাকা আর ভক্তিপথ থেকে সরে আসার নামই মৃত্যু। আমি মনে করি জীবনে তো একবারই মৃত্যু হবে। কিন্তু তা নয়, আমার তো ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু। কারণ মৃত্যুর লক্ষণ করেছেন শাস্ত্র—মৃত্যুর ত্যন্তবিস্মৃতিঃ। ভগবানকে ভুলে যাওয়ার নামই মৃত্যু আর ভগবানকে মনে রাখার নামই জীবন অর্থাৎ বেঁচে থাকা। ব্রহ্মা এ কথা বললেন কেন? ভক্ত বেঁচে থাকে—অর্থাৎ ভক্তিপথে থাকে। এখন এই বেঁচে থাকলে লাভ কি? ব্রহ্মা সিদ্ধান্ত করছেন প্রভু, প্রাণে বেঁচে থাকলেই সে দায়ভাক্ হয় অর্থাৎ সম্পত্তিলাভের অধিকারী হয়। মরে গেলে তো আর সম্পত্তির ভাগ পাবে না। বলা আছে—

কাণা হোক্ খোঁড়া হোক্ বেঁচে থাকলেই ভাগের ঠাকুর ।

ভক্তিপথ থেকে সরে আসার নামই মৃত্যু । মৃত পদ্র যেন পিতার সম্পত্তি পায় না জীবিত থাকলেই পায়—এখানেও তেমনি ভক্তিপথে থাকলেই সম্পত্তি পাবে ভক্তিপথ থেকে সরে এলে আর সম্পত্তি পাবে না । এখানে সম্পত্তি বলতে ব্রহ্মা কি বুঝাচ্ছেন? সম্পত্তি হল প্রেম—প্রেমকেই ধন বলা হয়েছে । মহাজন বললেন ‘প্রেমধন নাই যার জগমাঝে সেই দরিদ্র । কৃষ্ণনামকেই চিন্তামণি বলা আছে—

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি   হও সেই ধনের ধনী

ভরি লহ বদন কুঠারি ।

খাও বিলাও নাই ক্ষয়   যম জিনি যাক্ ভয়

ডংকা পড়ুক হ্রিভুবন ভরি ॥

ভক্ত এই ভক্তিপথে থাকে বলেই প্রেমসম্পত্তি পাবার অধিকারী হয় অর্থাৎ দায়ভাক্ হয় আর ভক্তিপথ থেকে সরে এলে সে তো মৃত—সদ্বরাং মৃত পদ্র যেন সম্পত্তির অধিকারী হয় না এখানেও তেমনি ভজন থেকে সরে এলে সে কখনও দায়ভাক্ হবে না অর্থাৎ প্রেমসম্পত্তি পাবে না । এ প্রেম কোথায় লাভ হবে ব্রহ্মা বললেন মদ্ব্যক্তিপদে অর্থাৎ ভগবানে । মদ্ব্যক্তি যার শ্রীচরণে গড়াগড়ি যায় তিনি হলেন মদ্ব্যক্তিপদ অর্থাৎ ভগবান । সেই ভগবানে প্রেমলাভ করবে ।

ব্রহ্মার এই বাক্যটি একবার শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শুনিয়েছিলেন তাতে ব্রহ্মার এই মদ্ব্যক্তিপদ কথাটি উচ্চারণ না করে পাঠটি ফিরায়ে উচ্চারণ করেছিলেন ভক্তিপদ—অর্থাৎ ভক্তি যার শ্রীচরণে বিলাসপরায়ণা সেই ভক্তিপদ ভগবানে প্রেম সম্পত্তি পাবে । শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন ভট্টাচার্য্য, তুমি ব্রহ্মার বাক্যের মদ্ব্যক্তিপদ পাঠ না বলে ভক্তিপদ বললে কেন? ভট্টাচার্য্য বললেন ‘প্রভু মদ্ব্যক্তি’ কথাটি আমার জিহ্বায় উচ্চারিত হয় না । এখানে এ

মুক্তি বলতে জন্মমৃত্যু নিরোধ রূপ মুক্তি, যে মুক্তিতে জন্মমৃত্যু বন্ধ হচ্ছে বটে কিন্তু জীবের স্বরূপানুভূতি হচ্ছে না—জীব নিত্য কৃষ্ণদাস এই অনুভবটি জাগছে না। তাই এই জন্মমৃত্যু নিরোধ রূপ মুক্তি ভক্ত নেয় না তো বটেই—বরং ঘৃণা বোধ করে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

চতুর্বিধা মুক্তি ভক্ত অঙ্গুলি না ছোঁয়। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের এই কথায় শ্রীমন্মহাপ্রভু সুখী হলেন।

ব্রহ্মার আত্মনিবেদনের পরবর্ত্তী স্তুতি বাক্য—

পশ্যেশ মেহনার্য্যমনন্ত আদ্যে পরাত্ননি ত্বয়্যাপি মায়িমায়িনি ॥

মায়াং বিততোক্ষিতুমাত্মবৈভবং হাহং কিয়ানৈচ্ছমিবাচিরণৌ ॥ ৯

বাক্পতি ব্রহ্মা নিজের জ্ঞানগরিমায় যে অপরাধ করেছেন—এ অপরাধ বলতে কি বুঝাচ্ছে? পাপ যখন ভগবান এবং ভগবানের ভক্তে হয় তখন তাকে বলা হয় অপরাধ। ভগবানকে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকে পিতামাতাকে পরীক্ষা করতে যাওয়া মহান অপরাধ। ব্রহ্মা সেই অপরাধে অপরাধী। কৃপা না হলে তো নিজকৃত অপরাধে দৃষ্টি পড়ে না। ব্রহ্মার উপর যতক্ষণ কৃপা হয় নি তিনি নিজের জ্ঞানে মত্ত ছিলেন—এ অপরাধকে অপরাধ বলে গণনাই করেননি। তাই সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর গোচারগলীলায় বালক বাছুর চুরি করে তাঁকে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণকে দেখে তো ভগবান বলে মনে হচ্ছে না। বরং একটি সামান্য গোপবালক বলেই মনে হচ্ছে। অথচ চোখের সামনে দেখলেন অঘাসুদের আত্মা ঐ গোপবালকের চরণে লীন হল। এর থেকেই সন্দেহ জাগল—আত্মা তো ভগবানের চরণে লীন হবে সে তো গোপ বালকের চরণে লীন হবে না। তবে কি কৃষ্ণ খাঁটি ভগবান? পরীক্ষা করতে হবে। বালক বাছুর চুরি করে দেখি তিনি জানতে পারেন কিনা—কারণ ভগবান যদি হন তাহলে তো তিনি সর্ব্বজ্ঞ হবেন আর সর্ব্বজ্ঞ হলে জানতে পারবেন সব আর এটিও জানতে পারবেন যে

আমি চুরি করেছি—তখন কি করেন দেখি । ব্রহ্মার এই বদ্বন্ধি । ভগবানকে পরীক্ষা করবার বদ্বন্ধি যখনই ব্রহ্মার জেগেছে তখনই মায়া তার পিছনে লেগেছে ।

এখন ভগবানের কৃপায় যখন ব্রহ্মার দৃষ্টি খুলে গেছে—বদ্বন্ধিতে পারলেন কৃষ্ণ খাঁটি ভগবান—কারণ ভগবান কৃপা করে নিজের অনন্ত-কোটি বাসুদেব চতুর্ভুজ মূর্তি ব্রহ্মাকে দর্শন করালেন—ব্রহ্মা সে ঐশ্বর্যের মূর্তি সহ্য করতে পারেন নি—মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন—মূর্ছা যখন ভাঙল তখন দেখলেন কোথায় সেই অনন্তকোটি বাসুদেব মূর্তি ! কেউ কোথাও নেই—সেই আগে যাকে দেখেছিলেন সেই একটি গোপবালক গোপবেশে দাঁড়িয়ে আছেন । ব্রহ্মার চিত্ত তখন দীনাতিদীন হয়ে গেছে—চারটি বদনের আটটি নয়নে প্রেমশ্রদ্ধাধারা বইছে হৃদয়টি গলে গিয়ে এই অশ্রুধারা-রূপে প্রকাশ পাচ্ছে । তখন নিজের তুচ্ছতাতুচ্ছ অবস্থা অনুভব করে ভগবান শ্রীবালগোপালের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করে বলছেন—হে ঈশ, অর্থাৎ সর্বেশ্বর—তুমি জগতের নাথ—তুমি ঈশ্বর অর্থাৎ সকলকে বশীভূত করে রাখবার ক্ষমতা তোমার আছে । তুমি সর্বময় কর্তা তুমি পরম স্বাধীন । আমি তোমারই অধীনে এক তুচ্ছ কীটানুকীট । কারণ শ্রুতিবাক্যে বলা আছে—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত ।

যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥

জগতে সকলে যখন তোমার অধীন—তখন আমি তো জগৎ ছাড়া নই । সুতরাং আমিও তোমার অধীন । আমার এ তুচ্ছতা কেমন জান প্রভু ? একটি উপমা দিয়ে বলি । একটি অগ্নিকণা যাকে স্ফুলিঙ্গ বলা হয় সে অগ্নিকুণ্ড থেকেই আসে কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের কাছে অগ্নিকণা অতি তুচ্ছ । তেমনি আমি তোমার কাছ থেকেই এসেছি । কিন্তু তুমি জনক আর আমি জন্য । তুমি অনন্ত আর আমি সান্ত । তুমি অপরিচ্ছিন্ন আমি পরিচ্ছিন্ন ।

তুমি অপরিমিত আমি পরিমিত অর্থাৎ সীমিত—তাই তোমাতে আমাতে অনেক তফাৎ। তুমি সকলের কারণ স্বরূপ সর্বকারণ-কারণম্ আমি তোমারই কার্য্য। তোমার থেকেই সকলের প্রকাশ। তুমি পরমাত্মারূপে সকলের অন্তরে থেকে সকলকে নিয়ন্ত্রিত কর। তুমি সর্বনিয়ন্তা। শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় অঙ্গুদ্রদেবকে তত্ত্বকথা বলেছেন—‘দ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারদ্যুতানি মায়ায়া। যাঁরা মায়া নিয়ে কাজ করেন সেই মায়াই পুরুষকেও তুমি মদ্বন্দ্ব কর। তুমি মায়িনামাপি মোহিনী। তোমারই শঙ্করমোহন লীলা তুমি শঙ্করকেও মদ্বন্দ্ব করেছ। সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান যে তুমি তোমাকে আমি নিজের অজ্ঞতায় নিজের দৌর্জনে আত্মবৈভব অর্থাৎ নিজের ঐশ্বর্য্য দেখাবার ইচ্ছা করেছিলাম। অহো! আমার কি রকম মূঢ়তা—কি রকম অভিমান—এটি তুমি দেখ—আমার এ অজ্ঞতা কেমন জান? অগ্নিকুণ্ড থেকে প্রকাশিত একটি অগ্নিকণা (স্ফুলিঙ্গ) যদি অন্য তৃণখণ্ডকে পোড়াতে পারছে বলে অভিমানভরে যদি অগ্নি-পুঞ্জকে পোড়বার জন্য চেষ্টা করে তাহলে সেটি যেমন তার মূঢ়তা ছাড়া আর কিছু নয়—এখানে আমার অবস্থাও তাই। আমি তোমারই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে সৃষ্টিকাজ করি—তোমারই বলে বলীয়ান হয়ে ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা করি—আমি যে লোকপিপতামহ, বেদবক্তা—সেও তো তোমারই কৃপা। কারণ ব্রহ্মা দেবর্ষিপাদ নারদকে বলেছেন—

সৃজামি তন্নিযুক্তোহং হরো হরতি তদ্বশঃ।

আমি সৃষ্টিকাজ করি তোমারই আদেশে আবার সংহারকর্তা রুদ্র সংহার করেন তোমারই আদেশে। তাই আমরা কেউ স্বাধীন নই। সবাই তোমার অধীন। এই অধীনতার জনাই ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শঙ্কর, ঋষি দুর্বাসা যখন শ্রীসুদর্শনচক্রে তাপে জর্জরিত হয়ে তাঁদের কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিলেন তখন তাঁকে আশ্রয় দিতে পারেন নি। কারণ যিনি নিজে অধীন তিনি অপরকে আশ্রয় দেবেন কি করে—যিনি নিজে স্বাধীন স্বতন্ত্র ঈশ্বর তিনি অপরকে আশ্রয়

দিতে পারেন। আমার এই অভিমান এখন তোমারই কৃপাদৃষ্টিতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে। তাই বলি প্রভু আমার এই ধৃষ্টতা তুমি নিজ গুণে ক্ষমা কর। আমার গর্ব অহংকার ধূলিসাৎ করে তোমার চরণে কৃপা করে আশ্রয় দাও—তা না হলে আমার কোন গতি নেই। কুপদ্রও তো পিতার পদ্র, দৃষ্ট প্রজাও তো রাজার প্রজা—সে পদ্রও তো পিতার কাছে স্থান পায় সে প্রজাও তো রাজ্যে স্থান পায়—তাই হে প্রভু—কারণ তুমি প্রভু—কতদূরকতদূরন্যাথাকতুং শকাঃ—তুমি করতে পার না করতে পার—আবার অন্যরকম করতে পার—তুমি সকলের উপরে প্রভু কর বলেই তুমি প্রভু—প্রভবতি যঃ সঃ প্রভুঃ। আমার সকল অভিমান চূর্ণ করে তোমার দাসান্দাস করে নাও। আমি শতশত অপরাধী কিন্তু তুমি তো অদোষদর্শী। আমি অধম কিন্তু তুমি তো উত্তম। অপরাধ করা স্বভাব আমার কিন্তু ক্ষমার মর্ন্তি তুমি—ক্ষমা করা স্বভাব তোমার। স্বভাব কেউ ছাড়তে পারে না। তাই অপরাধ করা স্বভাব আমি ছাড়তে পারি না। কিন্তু তুমিই বা তোমার স্বভাব ছাড়বে কেন? তুমি তো করুণাবৎসল, তুমি তো দীনবৎসল। বরং দীনজনে তোমার অধিক দয়া। কারণ ভগবানের যত যত গুণ আছে তার মধ্যে ভক্তবৎসল্য গুণকে বলা হয়েছে গুণগম্ভীরাট। মহাজনের পদ আছে—

কি করব জপ তপ দান ব্রত নৈষ্ঠিক যদি করুণা নাহি দীনে।

সুন্দর কুলশীল রূপ গুণ যৌবন কি করব লোচনহীনে।

অন্ধব্যাক্তির যত রূপই থাক কিন্তু সে রূপ যেমন কিছু ম্লান হয়ে যায়ই তেমনি ভগবানের যত গুণই থাক দীনহীনের প্রতি যদি তাঁর দয়া না থাকে তাহলে ভগবানের কোন গুণ কাজে লাগে না। তাই একান্ত প্রার্থনা প্রভু ঐ চরণে—আমার সকল অপরাধ মার্জনা করে এই অধম কাঙালকে তোমার শ্রীচরণে দাসান্দাস করে নাও। এছাড়া আমার কোনও উপায় নেই। অভিমানের কাছে গর্বের কাছে তোমার স্থান নেই। বিশ্বকবির কথায়—

সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে ।

নিজেকে গৌরব দান করতে গিয়ে বারে বারে আঘাতই পাই ।
তোমাকে গৌরব না দিয়ে নিজেকে গৌরব দানের মত মৃঢ়তা আর
কিছু নেই । আমার সেই মৃঢ়তা তুমি কৃপা করে দূর কর ।

পূৰ্ব্ববর্তী মন্ত্রে দেখান হয়েছে জ্ঞানাদি সাধনের প্রয়োজকতা
নেই । জ্ঞানের যে প্রয়োজকতা নেই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ব্রহ্মা নিজে ।
ব্রহ্মা নিজে জ্ঞানী কিন্তু তার জ্ঞান কোন কাজে লাগে নি । তবে যে
ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালের মহিমা উপলব্ধি করলেন এটি ব্রহ্মার জ্ঞানের
ফলে নয় । বালগোপালের কৃপা তাঁর প্রতি হয়েছে তাই মহিমা
বুঝেছেন । ব্রহ্মা বলছেন, প্রভু, আমার জ্ঞানের গরিমার যে চাঞ্চল্য
প্রকাশ করেছি সেজন্য ক্ষমা চাইবার উপক্রম করছি । ব্রহ্মা নিজের
আচরণকে বললেন অনাৰ্য্য । এই অনাৰ্য্য বলতে কি বুঝাচ্ছে । যে
আৰ্য্য নয় তাকে বলা হবে অনাৰ্য্য । এখন আৰ্য্য পদের অর্থ হল
সৃজনতা । এই সৃজনতা বিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না । তাই
আৰ্য্য বলতে সৃজন এবং বিজ্ঞকে বুঝায় । অতএব দর্জুন শব্দের
দ্বারা দর্জুন এবং অন্তর্জনকে বুঝায় । ব্রহ্মা বলছেন, আমার জ্ঞানের
ফল হল দর্জুনতা এবং মৃঢ়তা । বিদ্যা যেমন বিনয় ছাড়া শোভা
পায় না, জ্ঞান তেমনি ভক্তি ছাড়া শোভা পায় না । তাই বলা হয়েছে—

বাসুদেবে ভগবতী ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ

জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানাং যম্ব্রহ্মদর্শনম্ ॥

ভাঃ ৩।৩২।২৩

আমাদের ইন্দ্রিয় তো দুর্ভার । ভগবান নিজেও বলেছেন—

ইন্দ্রিয়াণি প্রমার্থীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ । গী ২।৬০

ভগবানের অনদ্ভূতি শূন্যজ্ঞানের অগোচর । যেখানে ভক্তি
আছে সেখানে জ্ঞান অনদ্ভূতের মত যায় । ব্রহ্মা বললেন আত্মবৈভব
দর্শন করবার জন্যই আমার এই গোবৎসহরণ ক্রিয়া । শ্রীল সনাতন-
গোম্বামিপাদ এই আত্মবৈভব পদের ব্যাখ্যা করেছেন—তব বৈভবম্—

অর্থাৎ শ্রীবালগোপালের বৈভব। এর আগেই শ্রীশুকদেব বলে এসেছেন দ্রষ্টুং মঙ্গমহিষম্—জগতের পিতা কৃষ্ণ। তিনিই প্রভু তিনিই ঈশ্বর। তিনিই সর্বকারণকারণম্। শ্রীচৈতন্যভাগবত বললেন—

জ্ঞানের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।

..... তার জন্মে জন্মে তাপ ॥

ব্রহ্মা যে বিশেষণগর্ভালি ভগবানের সম্বন্ধে দিলেন—তা হয়ত অন্য ভগবানে লাগতেও পারে কিন্তু যখন ‘ত্বয়ি’ বললেন তখন এটি শ্রীবালগোপাল ছাড়া অন্য কাউকে বুঝাবে না। ব্রহ্মা বলছেন,—যে ভক্ত হবে সে কৃষ্ণের ইচ্ছা জেনে কাজ করে। ভগবানের নির্দেশ অনুযায়ী তারা কাজ করে তাই তাদের মদুতা বলে কিছু নেই। যে ভগবানের মাধুর্য্য যত বেশী সে ভগবান তত বেশী গভীর। কৃষ্ণলীলায় গাভীর্য্য তাই এত বেশী। কৃষ্ণের লীলা অনন্তকোটি সমুদ্র গভীর। অনন্তকোটি ভগবত্তা কৃষ্ণে কিন্তু তা প্রকাশ পায় না। তাই তাঁর এত মাধুর্য্য। যে ভক্ত হয় সে কখনও প্রভুকে পরীক্ষা করতে যায় না। ব্রহ্মা প্রভুকে পরীক্ষা করতে গিয়েছেন তাই তাঁর সমুচিত দণ্ড পাওয়া উচিত কারণ তিনি মদু। কিন্তু দণ্ডনীয় যে সে তো ক্ষমা পেতে পারে না। ব্রহ্মা বলছেন, প্রভু আমি দর্জুন বটে কিন্তু অজ্ঞ। দর্জন বলে দণ্ডনীয় আর অজ্ঞ বলে ক্ষমাহ—ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য। দণ্ড এবং ক্ষমা দুটিই ব্রহ্মার প্রাপ্য হলেও ভগবান তো মহা কৃপালু—তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বললেন—হে অচ্যুত! ব্রহ্মাকে তোমার ক্ষমা কবাই উচিত।

ব্রহ্মা বলছেন—

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো হ্যজানতস্বৎ পৃথগীশমানিনঃ।

অজাবলেপান্ধতমোহন্ধচক্ষুষ এষোহনুকম্প্যা ময়ি নাথবার্ণিতি ॥

১০।১৪।১০

এখানে ব্রহ্মা ভগবানকে ‘অচ্যুত’ বলে সম্বোধন করেছেন।

ভগবানের নাম অচ্যুত কারণ তাঁর স্বরূপ গুণের বিচ্যুতি ঘটে না। জলের শৈত্য গুণও স্বাভাবিক নয়। কারণ অগ্নি সংস্পর্শে জল উষ্ণ হয়। জগতের সববস্তুই সৃষ্ট। কাজেই যা কিছু শক্তি সবই আগন্তুক। কোনটি তাই স্বাভাবিক হতে পারে না। ব্রহ্ম সৃষ্ট নন। তাই তার গুণও সৃষ্ট নয়। স্বাভাবিক গুণ বলা হবে তাকেই যাকে অন্য দ্রব্যের স্পর্শে ব্যাহত করা যাবে না। শ্রুতি বললেন—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ।

তাঁর থেকেই যখন সব কিছুর প্রাদুর্ভাব তখন কেমন করে অন্য দ্রব্যের দ্বারা তার প্রতিবন্ধক ঘটান যায়? শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেছেন—
কেনিচৎ বিহন্তুং ন শক্যতে। স্বরূপ গুণ স্বাভাবিক। ভগবানের এ শক্তি অপরকে কষ্ট দেয় না কখনও। জগতের গুণ ও শক্তি থেকে নিরন্তর সূখ দৃষ্ণ উঠছে। মায়ার অধীনতা থেকে উদ্ধার পেয়ে যদি সাধুগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় সচ্চিদানন্দ ভগবানের আশ্রয় পাওয়া যায় তাহলে আর মায়ার দণ্ড পেতে হবে না। সূখ ও দৃষ্ণের বোঝা তখন আর বইতে হবে না। তখন স্বরূপ শক্তি সচ্চিদানন্দের প্রভাবে কেবলই আনন্দে ভরপুর থাকবে। ভগবানের যত গুণ আছে তার মধ্যে ভক্তবাৎসল্য গুণ হল গুণসম্মাট। অন্য সব গুণ তার প্রজা। ভগবানের অন্য সব গুণ থেকেও যদি ভক্তবাৎসল্য গুণ না থাকত তাহলে উপাসকের উপাসনা ব্যর্থ হয়ে যেত। এইজন্যই ভক্তবাৎসল্য গুণকে গুণ সম্মাট বলা হয়েছে। এই গুণ ছাড়া তাঁর অন্য সব গুণ ব্যর্থ। মহাজন বললেন—

কি করব জপ তপ দান ব্রত নৈষ্ঠিক

যদি করুণা নাহি দীনে।

সুন্দর কুলশীল রূপ গুণ যৌবন

কি করব লোচনহীনে ॥

একজন মানুষের অনেক রূপ গুণ থাকলেও তার নয়ন দুটি যদি অন্ধ হয় তাহলে তার রূপ যেমন ম্লান হয়ে যায়ই তেমনি ভগবানের

যত গুণই থাক ভক্ত ডাকলে তিনি যদি সাড়া না দেন তাহলে তাঁর কোন গুণ কাজে লাগে না। ভগবানের কৃপালব্ধতা হল এই ভক্ত-বাৎসল্য গুণের অংশ বিশেষ। এখন ব্রহ্মা ভগবানের সেই কৃপা প্রার্থনা করছেন।

প্রশ্ন হতে পারে ভগবানের এই কৃপা পাওয়ার অধিকারী কে? যে যত দীন হীন কাস্তাল সে তত কৃপা পাবে। দীন হীন যে কৃপা চাইতে জানে তা নয়। কিন্তু ভগবান তার দীনবন্ধু-নাম সার্থক করবার জন্য দীন দেখলেই তাকে কৃপা করেন। ভগবানের স্বরূপ থেকেই এই ভক্তবাৎসল্য মহাকৃপালব্ধতা গুণগর্ভালি উঠছে এবং এই গুণ থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হন না তাই তাঁর নাম অচ্যুত। কৃপালব্ধতা গুণটিকে ভগবান ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ব্রত বলতে বন্ধুস্বায় অর্পিতভাবে গ্রহণ। ব্রত কখনও ভঙ্গ করা চলে না। ভগবান বলেছেন—

সকৃদেব প্রপন্নো যন্তুরাস্মীতি চ যাচতে ।

অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেতৎ ব্রতং মম ॥

ভগবান বলেছেন, যে একবারও বলে যে প্রভু আমি তোমার হলাম—তাকে সর্বদা আমি অভয় দান করি। এখানে সর্বদা বলতে ইহকাল এবং পরকাল দুইই বন্ধু আছে। তস্মৈ—সম্প্রদানে চতুর্থী দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সন্তুত্যাগ করে দান। চিরকালের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অতঃ ক্ষমস্ব—এখানে অতঃ বলতে শ্রীবৈষ্ণব-তোষনীকার বলেছেন—মমাপ্যতিতুচ্ছত্বাৎ তব্রতিমহত্বাচ্চ ক্ষমস্ব। আমি অতি তুচ্ছ এবং তুমি অতি মহৎ এই বিবেচনা করে আমাকে ক্ষমা কর। রজোভুব—ব্রহ্মা বলেছেন—আমার রজোগুণে জন্ম। শ্রীবিষ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ রজঃ শব্দের অর্থটি শ্লেষে ধরেছেন। ধূলির পদ্রুগ অতএব হ্যাজানতঃ অর্থাৎ অজ্ঞ। এইটিই রজোগুণের দোষ। রজোগুণই আমার ভগবৎতত্ত্বে অন্ধতা এনেছে। আমি ধনী মানী কুলীন পণ্ডিত—এইটিই রজোগুণের ক্রিয়া। এই রজোগুণে আমার

জন্ম বলে আমার নিজের পৃথক্ ঈশ্বরত্ব অভিমান আছে আমি যে তুমি ছাড়া পৃথক্ ঈশ্বর এ বোধ আমার আছে। আমি আমার স্বতন্ত্র প্রভুত্ব স্থাপন করেছি। নিজের স্বতন্ত্র প্রভুত্ব থাকলে সত্যকার প্রভুকে চেনা যায় না। নাভিপদ্মে অবস্থানের সময়ে ব্রহ্মা তো ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। কিন্তু সে দর্শন খাঁটি দর্শন হয়নি। কারণ দেখলেই দেখা যায় না। স্বরূপের অনুভূতি হলে তবে প্রকৃত দেখা হয়। শিশু ভূমিষ্ট হয়ে মাতৃদর্শন করলেও সেটি ঠিক মাতৃদর্শন নয়। ব্রহ্মা বলছেন, প্রভু, রজোগুণের প্রভাবে আমি তোমাকে দর্শন করলেও স্বরূপের অনুভূতি না হওয়ায় প্রকৃত দর্শন আমার হয়নি। তাই তোমাকে ঠিক ঠিক দেখা হয়নি। অজ্ঞা অর্থাৎ মায়ার অবলম্বিত স্পর্শ আমাতে আছে। মায়ার অর্থাৎ প্রকৃতির স্পর্শ থাকলে চক্ষু অন্ধ হয়। ব্রহ্মা এটি নিজের কথা বললেন বটে কিন্তু নিজের দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দিলেন যে মায়ার স্পর্শ চক্ষুকে অন্ধ করে দেয়। তত্ত্বানুভূতি করতে দেয় না। তখন অবস্থা কেমন হয়? মায়ার স্বরূপ ভুলিয়ে দেয়। তত্ত্ব সত্য বস্তুকে জানতে দেয় না। মিথ্যা বস্তুকে সত্য বলে মনে করায়। চতুঃশ্লোকী ভাগবতে ভগবান ব্রহ্মাকে বলেছেন—

ঋতেহর্থঃ যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।

তর্হিদ্যাদাত্মনো মায়াম্ যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ভাঃ ২।৯।৩৩

যা অবস্তু হয়েও আত্মাতে বস্তুবৎ প্রতীত হয় এবং বস্তু হয়েও আত্মাতে প্রতীত হয় না তাই আমার মায়ার বলে জানবে। আকাশের চাঁদ জলে প্রতিবিম্বিত হলে দ্বিচন্দ্র অবস্তু হলেও প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদ তো চাঁদ নয়—ওটি অবস্তু তবু তাকে চাঁদ বলে মনে হয় আর যেমন তমঃ স্বরূপ রাহু যথার্থ বস্তু হয়েও প্রতিভাত হয় না। রাহুকে দেখা যায় না।

মায়ার দুটি শক্তি—আবরণ শক্তি আর বিক্ষেপ শক্তি। আবরণ শক্তি দিয়ে বস্তুকে আবরণ করে রাখে দেখতে দেয় না এটির তবু

কিছু সত্যতা আছে কিন্তু বিক্ষিপ্ত শক্তির কাজ আরও বিচিত্র। অবস্তু দর্শন করায়। মিথ্যা বস্তু ভোগের ফলে জীব জর্জরিত হয়। ব্রহ্মার এক নাম অজ অর্থাৎ স্বয়ম্ভু জন্মরহিত। অর্থাৎ জন্ম নেই—এই মহিমার জন্যও ব্রহ্মার মনে গর্ব ছিল। তাঁর জন্ম নেই—অষোনি সম্ভব হেতু গর্ব। চিত্তে গর্বের লেশ থাকলে বস্তু দর্শন হয় না। ব্রহ্মা নিজের চিত্তের গর্ব বদ্বতে পেরেছেন। ভগবান যেন বলছেন,—ব্রহ্মন্ তুমি তো আমাকে দয়া করতে বলছ কিন্তু কোন্ পথে আমি দয়া করব? আমাকে তার রাস্তা দেখাও। তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন—এষোহনুকম্প্য ময়ি নাথবানিতি—তুমি এইটাই মনে কর প্রভু, ব্রহ্মা অন্যত্র ঈশ্বর অভিমানী হলেও অর্থাৎ ব্রহ্মার অন্য জায়গায় নিজেকে ঈশ্বর বলে অভিমান থাকলেও ময়ি নাথবান অর্থাৎ আমার সৈ ভূত্য। আমি ব্রহ্মার প্রভু এবং ব্রহ্মা আমার ভূত্য এই মনে করে তুমি আমাকে ক্ষমা কর। প্রভু, আমার প্রতি অনুকম্পা অর্থাৎ দয়া প্রদর্শন কর। আমাকে করুণা কর প্রভু। বাক্য আছে—অনুত্তমকে দয়া কর। অতি পতিতকেই ভগবান দয়া করেন। নীচ ব্যক্তিই কৃপা পাবার অধিকারী। বিষয় সম্পর্ক ঘটলে তত্ত্বের অনুভূতি হয় না। দেবতাদেরও তাই বিষয় সম্পর্কে তত্ত্বের অনুভূতি হয় না। তত্ত্বে তাদের দৃষ্টি থাকে না। বিষয় সম্পর্ক কৃষ্ণ বদ্বতে দেয় না। তার দৃষ্টান্ত ইন্দ্র—ইন্দ্র তো ভগবানকে দর্শন করেছেন। কিন্তু তাঁর স্বরূপের অনুভূতি হয় নি। বিষয় সম্পর্ক আছে বলে। ভগবানের কারুণ্যচন্দ্রের উদয়ে জীবের অবলোপ গর্বরূপ তম (অন্ধকার) চিরতরে দূরীভূত হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কৃপা হলে গর্ব চলে যায় কেন? প্রাকৃত গর্ব নষ্ট হলে অপ্রাকৃত গর্বও আসে না। কৃপা হলে তখন তার লোভ জাগে এবং বস্তু না পাওয়ার ফলে চিত্তে ব্যথা জাগে। ব্যাথিত চিত্তে গর্বের উদয় হয় না। উদাহরণ হয়ে আছেন শ্রীমতী রাধারাণী এবং গোপরামাগণ। তাঁদের ওপরে ভগবানের যত কৃপা এমন কৃপা তো আর কারও ওপর হয় নি।

রাসস্থলীতে যখন গোপরামাদের কৃষ্ণকে পেয়ে গর্ষ অন্তর্ভব হল
আমরা কৃষ্ণ সঙ্গে বিহার করছি তখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাদের গর্ষরোগ দূর
করবার জন্য তাদের ত্যাগ করে রাসস্থলী থেকে অন্তর্হিত হলেন।
শ্রীশুকদেব বললেন—

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানণ্ড কেশবঃ

প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ভাঃ ১০।২৯।৪৮

সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রচুর জলপানও যেমন কিছু নয়
তার মনে হয় জল যেন একটুও খাইনি তেমনি যাঁরা কৃষ্ণদর্শনে লোভী
তাদের দর্শন করলেও মনে হয় যেন দেখা হয়নি। দেখা হল না।
তাঁদের নিত্য নতুন লোভ জাগে এবং পেলাম না পেলাম না—এই
থেদে চিত্ত ব্যাথিত থাকে স্বরূপের অন্তর্ভূতি হলে তবে প্রকৃত দর্শন
হয়। ব্রহ্মা বলছেন,—প্রভু তুমিই আমাকে সৃষ্টিকর্তার পদ দান
করেছ। তোমার দেওয়া পদে আমি গর্ষিত হয়ে থাকি। কিন্তু এটি
তুমি স্থির জেনে রাখ যে আমি তোমারই দাস এর বেশী
পদমর্যাদা আমার নেই। আমি নাথবান অর্থাৎ আমি তোমার দাস
অর্থাৎ তোমার অধীন। তোমারই মায়া—সেই মায়ার অধীন।
তোমারই মায়া—সেই মায়ার অধীন আমি হয়েছিলাম। মায়া আমাকে
অধীন করে এই কাজ করিয়েছে। কিন্তু তুমি এইটি মনে কর—যে
তুমি তো মায়ার অধীশ্বর—তুমি মায়াধীশ আমি তোমারই অধীন।
এতে আর কোন সন্দেহ নেই। ব্রহ্মার চিত্তে দৈন্য এসেছে তাই
অতি বিনীত হয়ে বলছেন,—আমি যে ব্যবহার তোমার সঙ্গে করেছি
প্রভু তাতে তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া চলে না। কিন্তু আমি
তোমারই একান্ত দাস এই মনে করে তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

শ্রীবালগোপালের কৃপা দৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার অভিমান-ভরা
হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে। সকল অহংকার দম্ব মালিন্য ধুয়ে গিয়ে হৃদয়
স্বচ্ছ হয়েছে—তাই অন্ততাপানলে চিত্ত দম্ব হচ্ছে। অপরাধী
ব্যক্তি যদি নিজ কৃত অপরাধ মনে করে এবং তার জন্য অন্ততপ হয়

তাহলেও সেই সূত্রে কৃপা পেয়ে যায়। ব্রহ্মা এখন ঠকে শিখেছেন। শ্রীভগবানের মহত্ত্ব, মহানুভবতা, সর্ব্বময় কর্তৃত্ব অনুভব করেছেন এবং সেই সঙ্গে নিজের তুচ্ছাতিতুচ্ছতা বৃক্কে ভগবানের শ্রীচরণে শরণাগতি নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। শ্রীবালগোপালের চরণে দাসত্ব প্রার্থনা করে বলেছেন—প্রভু, তুমি বিরাট তাই তুমি প্রভু— কারণ বিভূত্বই হল প্রভুত্ব। আর আমি অতি তুচ্ছ অণু পরিমাণ জীব তাই আমি দাস। কারণ অণুত্বই হল দাসত্ব। অণু কখনও প্রভু হতে পারে না আর বিভু কখনও দাস হতে পারে না। তুমি প্রভু আমি দাস। তুমি পিতা আমি পুত্র। আমাকে তোমার ক্ষমা করাই উচিত। কারণ আমি কুপুত্র—আমার অপরাধ করা স্বভাব—স্বভাব তো কেউ ছাড়তে পারে না। আমিও আমার স্বভাব ছাড়তে পারিনি বলে অপরাধ করেছি। কিন্তু তোমার স্বভাব অপরাধ ক্ষমা করা—তাই তুমিই বা তোমার স্বভাব ছাড়বে কেন? তাছাড়া তুমি তো অচ্যুত। তাই তুমি তো তোমার স্বভাব থেকে চ্যুত হবে না। আর কথাও আছে—

কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কখনও নয়।

আমার তুচ্ছতা, অণুত্ব এবং তার পাশাপাশি তোমার মহানুভবতা, তোমার বিভূত্ব, একটু নমুনা দিয়ে বলি—

কাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবাতুর্সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিভক্তিকায়ঃ।

ক্লেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণ্ডচর্য্যাবাতাধরোমবিবরস্য চ তে মহিষ্ম ॥

ভাঃ ১০।১৪।১১

কবি বিদ্যাপতি বলেছেন—

গগনহীতে দোষগুণ লেশ না পাওবি যব তুঁহু করবি বিচার

তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি জগ বাহির নই মূর্খাওছার ॥

তুমি অশেষ গুণের আকর আর আমি অশেষ দোষের খনি। আমার গুণের লেশও নেই। তোমাতে এবং আমাতে অনেক তফাৎ।

এই মহান্ পার্থক্য বুদ্ধাবার জন্য ব্রহ্মা তাঁর এই বাক্যে দুটি ‘ক্ল’ শব্দ

দিয়েছেন। দুটি ‘ক’ শব্দ যখন এক জায়গায় প্রয়োগ করা হয় তখন মহৎ-অন্তর অর্থাৎ মহান্ পার্থক্য বৃদ্ধায়। ব্রহ্ম বলতে চাইছেন—
প্রভু কোথায় তুমি আর কোথায় আমি। প্রথমে তোমার স্বরূপ বলি—তোমার অংশাংশ প্রকৃতির অন্তর্য্যামি পদ্রুঘের প্রতি লোমকুপ-বিবরে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যুগপৎ ব্রসরেণু মত যাওয়া আসা করে। ব্রসরেণু বলা হয় জালার্কর্শ্ম—অর্থাৎ জানালার গরাদের ফাঁকে সূর্য্যকিরণ পড়লে অতি সূক্ষ্ম যে অসংখ্য ধূলিকণার মত দেখা যায় তাকে বলা হয় ব্রসরেণু—এ এত সূক্ষ্ম যে খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না। তোমার অংশাংশের প্রতি লোমকুপে ঐরকম অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রসরেণু মত যাওয়া আসা করে—এ হল তোমার স্বরূপ—ব্রহ্মাই ব্রহ্মসংহিতায় বলেছেন—

যসৈকনিঃস্বাসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদুডনাথাঃ ।
বিষ্ণুমহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপদ্রুঘং তমহং
ভজামি । (ব্রহ্মসংহিতা)

নিজের লোমকুপবিবরে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড-পাতিগণ যাঁর নিঃস্বাস পরিমিত কাল জীবিত থাকে সেই মহাবিষ্ণুও যাঁর অংশাংশ সেই সম্বর্কারণ কারণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দই আমার ভজনীয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা আছে—

পদ্রুঘনাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস । নিঃস্বাস সহিতে হয়

ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ

পদ্রুঘনি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে । শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে

পদ্রুঘ শরীরে ।

গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ব্রসরেণু চলে । পদ্রুঘের লোমকুপে

ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥

প্রভু, এ হল তোমার স্বরূপ আর এই সঙ্গে আমার তুচ্ছতা, আমার ক্ষুদ্রতাও উল্লেখ করি। আমি প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহংকারত্ব,

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই অষ্টাবরণবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ড-ঘটের মধ্যে মাত্র সাড়ে তিনহাত পরিমিত নিকৃষ্টদেহধারী এক ক্ষুদ্র জীব মাত্র ।

কাজেই প্রভু, তোমার বিরাটত্বের সঙ্গে আমার তুচ্ছতার কোন ধারণাই করা যায় না । তুমি সর্ব্বকারণ কারণ স্বয়ং ভগবান, তোমার বিলাসমন্দির পরব্যোম্মাধিপতি নারায়ণ, তাঁর চারটি কারবহু—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ । এই দ্বিতীয় কারবহু সংকর্ষণের একটি অংশ কারণাবশ্যায়ী যাঁকে প্রথম পুরুষাবতার বলা হয় । এই প্রথম পুরুষাবতারে অংশ হলেন গর্ভোদশায়ী যাঁকে দ্বিতীয় পুরুষাবতার বলা হয় । এই গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতারের নাভিকমল থেকে আমার (ব্রহ্মার) জন্ম । সুতরাং আমি মৃদ্ভাণ্ডের মত ক্ষণভঙ্গুর এই ব্রহ্মাণ্ডঘটের মধ্যে সামান্য একটি জীব মাত্র । আর এইরকম অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁর প্রতি লোমকূপে হসরণের মত যাওয়া আসা করে তুমি সেই কারণাবশ্যায়ী নারায়ণেরও অংশী-পুরুষ—স্বয়ং ভগবান । তাই আমার মত ক্ষুদ্র জীবের এই দৌর্জন্য মৃদুতা, অজ্ঞতা তোমার যে দৃষ্টিগোচর হতে পারে এও তো ধারণা করতে পারি না ।

প্রভু, তোমারই দেওয়া সৃষ্টিশক্তি পেয়ে তাই দিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডে আমি জীবদেহ তৈরী করি বলে লোকে যারা অজ্ঞ তারা আমাকে বড় বলে করতে পারে । কিন্তু তা নয় । আর আমিও তোমার পাদপদ্মে ভজনে বিমুগ্ধ বলে মায়ার বণ্ডনায় নিজেকে বড় বলে মনে করতে পারি কিন্তু এটি মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয় । কারণ আমার নিজের পরিমাণ বদ্বলেই সেটি ঠিক ঠিক অনুভব হবে । আমি আমার নিজের হাতের সাড়ে তিনহাত পরিমাণ দেহধারী—কাজেই কত তুচ্ছ এটি অনুভব করতে পেরেছি—এটি তোমারই একান্ত করুণা । কারণ তুচ্ছতায় ক্ষুদ্রতায় মৃদুতাতেই অভিমান জাগে । যিনি বিরাট, বিভূ বিস্তৃত তাঁর স্বরূপে অভিমান জাগে না । সাড়ে তিন হাত দেহ-

ধারী হয়ে যে নিজেকে বড় বলে মনে করে তার মত ছোট আর কেউ নেই।

আমার আরও মূর্খতা দেখ প্রভু! অগ্নিশিখা কাঠের টুকরো পোড়াতে পারে এই গর্বে গর্বিত হয়ে যদি অগ্নিপদ্রুকে দহন করতে যায় তাহলে তার যেমন ধ্বংস—তেমনি আমি তোমারই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে বিসৃষ্ট কাজ করতে পারি বলে তুমি সৃষ্টিকর্তা—তোমাকেই পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম—এত তেমনি অত্যন্ত ধ্বংস। তবে তুমি তো করুণার সাগর তাই ভরসা তুমি আমার মতে অপরাধ ক্ষমা করে আমাকে কৃপা করবে। তোমার করুণা ছাড়া আমার কোন গতি নেই। তোমার শরণাগতি নিলে মায়ার হাত থেকে অনায়াসে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এ তো তোমার কথা দেওয়া আছে। ভগবান গীতা বাক্য বললেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

গীঃ ৭।১৪

তাই একান্ত প্রার্থনা সেই মায়া কবলিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে আমাকে তোমার দাস করে নাও।

উৎক্ষেপণং গর্ভং গতস্য পাদয়োঃ কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগনে।

কিমস্তি নাস্তি ব্যপদেশভূষিতং তবাস্তি কুক্ষেঃ কিমদপ্যানন্তঃ ॥

১০।১৪।১২

এই শ্লোকে ব্রহ্মার আর্তি প্রকাশ পাচ্ছে। বলছেন—জগতে দুটি বস্তু আছে। সেই দুটি হল—অস্তি এবং নাস্তি। একটি হল আছে আর একটি হল নেই। কিন্তু সেই দুটিই তোমারই কুক্ষিগত। তোমার মধ্যেই সব। তুমি ছাড়া কিছুই নেই। সন্তান যখন মায়ের গর্ভে থাকে এবং গর্ভে পাদপ্রহার করে তখন মা তার অপরাধ গ্রহণ করেন না তো বটেই উপরন্তু আনন্দ পান এই মনে করে যে গর্ভস্থ সন্তান জীবিত আছে। ব্রহ্মা বলছেন—মা যেমন সন্তানকে পাদ প্রহার করলেও অপরাধ গণনা না করে ক্ষমা করেন তেমনি তুমি আমার

গোবৎসহরগকে অপরাধ বলে গণনা না করে ক্ষমা কর। কারণ তুমিও তো জগতের মা। শ্রীগীতাবাক্যে ভগবান বলেছেন—

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।

বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুর্বেদ চ ॥ গীঃ ৯।১৭

ভগবান যেন মৌন দৃষ্টিতে বলছেন, ব্রহ্মন্ তুমি তো বলছ এ জগতের যা কিছু সব আমারই কৃষ্ণিগত অর্থাৎ আমার ভিতরেই আছে। আমি জগতের মাতা। তাহলে জগতের সকলের অর্থাৎ সকল সন্তানের অপরাধ যখন ক্ষমা করব আর তোমার অপরাধও ক্ষমা করব। তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন—অন্য সকলের কৃষ্ণিগত অর্থাৎ সকলে যে তোমার ভিতরে আছে সে সম্বন্ধ পরম্পরাগত—সে সম্বন্ধ সাক্ষাৎ নয় কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার যে সম্বন্ধ সেটি পরম্পরায় নয়—সে সম্বন্ধ সাক্ষাৎ গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতারের নাভি কমল থেকে ব্রহ্মার জন্ম—এ সকলেই জানে। তাই আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ সাক্ষাৎ। ভাল হোক মন্দ হোক সবই তোমার কৃষ্ণিগত। কুপদ্ব কি পিতার পুত্র নয়? অসৎ প্রজা কি রাজার প্রজা নয়? তাই তুমি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর এইটিই প্রার্থনা। ভগবানের একটি নাম অধোক্ষজ। কারণ তিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচর হন না। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। আমাদের প্রাকৃত মন তাঁকে ভাবতে পারে না—প্রাকৃত কাণ তাঁর কথা শুনতে পায়না। প্রাকৃত চোখ তাঁকে দেখতে পায় না—শ্রুতি বলেছেন—তিনি অবাঙ্-মনসোগোচর। আরও বলেছেন—

যতো বাচ্যে নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ

যেখানে বাক্য মনের সঙ্গে ফিরে আসে তাঁকে জানতে না পেরে। আমাদের দেহ ইন্দ্রিয় সব প্রকৃতি উপাদানে গড়া আর ভগবান হলেন প্রকৃতির অতীত স্বরূপ—অপ্রাকৃত। তাই বিজাতীয় বলে তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। অক্ষজ বলতে ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানকে বুঝায়। অধঃকৃত হয়েছে ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান যেখানে তিনি হলেন

অধোক্ষজ । সেই অধোক্ষজ ভগবান যে তুমি, তুমি তোমার সন্তানের অপরাধ কি করে গণনা করবে ? তাহলে তো সন্তান বাঁচে না । কারণ কথায় আছে—

বাপে যদি শাপে মাধাই তাহলে কি সন্তানে বাঁচে ?

বাপ যদি সন্তানকে অভিশাপ দেয় তাহলে তার বাঁচবার কোন পথ নেই । তুমি আমাকে ক্ষমা কর । ব্রহ্মার চিত্ত এইভাবে দীনাতিদীন হওয়ায় দীননাথের কৃপা হয়েছে । কারণ চিত্ত দীন না হওয়া পর্যন্ত দীননাথের কৃপা হয় না ।

জগত্ৰয়াস্তোদধিসংপ্লবোদে নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ ।

বিনির্গতোহর্জস্তিষ্ঠতি বাঙ্ ন বৈ মৃষা কিং ত্রীশ্বর ভ্রম

বিনির্গতোহস্মি ॥ ১০।১৪।১৩

ব্রহ্মা বলছেন—ভগবান তাঁকে কেন ক্ষমা করবেন—তার যুক্তি দেখাচ্ছেন । প্রভু, তুমিই আমার পিতা—পিতার পদ্বক্রে ক্ষমা করাই শোভন । পিতা পদ্বক্রে ক্ষমা না করে পারে না—তাই বলি তুমি আমাকে ক্ষমা কর । এখন যদি বল, আমি তোমার পিতা হই—এ কথা তুমি কি করে বল ? তার উত্তরে বলি—মহাপ্রলয়কালে যখন ত্রিজগতের অন্ত হয়—সাগরগণের তখন পরস্পর সম্মেলন হয় তখন নারায়ণ জলে শয়ন করেন । সেই সময়ে জলশায়ী নারায়ণের উদর হতে তাঁর নাভিদেশ থেকে এক পদ্মনাল প্রকাশ পায় আর সেই নাভিনাল থেকে অজ অর্থাৎ ব্রহ্মা বিনির্গত হন—এই যে বাক্য প্রচলিত আছে তা তো মিথ্যা নয় । কারণ আমি কি তোমা থেকে উৎপন্ন হই নি ? তোমার থেকেই আমার উদ্ভব হয়েছে ।

ব্রহ্মা বলছেন—হে ভগবান্ করুণাময়—অত্যন্ত কৃপা করেই তুমি আমার পিতা হয়েছে । আমার এইটিই গর্ব যে আমি নারায়ণের পদ্বক্রে । উদ্ভব মধ্য এবং অন্ত এই ত্রিভুবনের প্রলয়কালে যখন সমস্ত সাগর একাকার হয়ে যায় যাকে উদধিসংপ্লব বলেছেন অর্থাৎ একাধাবীকৃত হয় তখন তার নাল অর্থাৎ কমলদণ্ড তার দ্বারা কমলকেই

বদ্ব্যছে । বলা আছে নলিনে তু নালং মতমিতি বিশ্বকোষান্নালং
কমলম্ । গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পদ্রুদ্রাবতারের নাভিপদ্মে যে
আমার জন্ম এ কথা তো মিথ্যা নয় । ব্রহ্মা বললেন—অহং বিনির্গতঃ
এখানে ‘বি’ উপসর্গের সাথকতা কি ? গোপস্বামিপাদ বলেছেন—
তস্মাৎ তুশব্দেনান্যতো বিশেষঃ বোধয়তি বিনাপি স্নাতব্যবধান-
মৃৎপন্নত্বাৎ । অতএব বিশব্দশ্চ অতএব নির্গত ইতি চিরমুদরাস্তঃ-
স্থিতিঃ সূচিতা । হে ঈশ্বরোতি পদ্রুভর্গবতি পিতৃদৃষ্টিমযোগ্যাং
মহা । ব্রহ্মার মাতা নেই । শুদ্ধ পিতা । ব্রহ্মা বলছেন—লোকে
আমাকে অজ বলে বটে কিন্তু সেটি নামে ধর্মদাসের মত । যে
দ্বিতীয় পদ্রুদ্রাবতার হতে আমি নির্গত হয়েছি তিনি তো তোমা
হতে ভিন্ন নন । অংশ অংশী অভেদে তুমি ও তিনি অভিন্ন ।
তিনি অংশ আর তুমি হলে অংশী । যস্যংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী
যন্নাভাজং লোকসংঘাতনালম্ । লোকস্রষ্টঃ সূতিকাদামধাতু স্তং
শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

তাহলে দেখা যাচ্ছে গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পদ্রুদ্রাবতার স্বয়ং
ভগবানের অংশ এবং অংশাংশিরূপে উভয়ে অভিন্ন ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বললেন—

কৃষ্ণ কহেন—ব্রহ্মা তোমার না বদ্বি বচন ।

আমি গোপ তুমি কৈছে আমার নন্দন ?

ব্রহ্মা যে ভগবানকে বললেন তুমি আমার পিতা—তাই আমাকে
পুত্র বলে ক্ষমা কর । এই কথা শুনে কৃষ্ণ বলছেন—ব্রহ্মান্—তোমার
পিতা তো নারায়ণ । আমি তো গোপজাতি সূতরাং তুমি আমার
পুত্র হবে কি করে ? তার উত্তরে ব্রহ্মার পরবর্তী মন্ত্র—স্তুতিবাক্য—
নারায়ণস্তং নহি সর্বদেহিনামাস্রাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী ।

নারায়ণোহুঃ নরভূজলায়নাং ভূচাপি সত্যং ন তবৈব ময়া ।

১০।১৪।১৪

ব্রহ্মার এই মন্ত্রটি কাকু অর্থে নিতে হবে—অর্থাৎ ব্রহ্মা বলতে

চাইছেন—আমি নারায়ণের নাভিকমলে জন্মেছি বলে প্রভু তুমি যে বলছ আমি নারায়ণের পদ্ব কাজেই তোমার পদ্ব নই তাই বলছি—
তুমি কি নারায়ণ নও ? তুমিই তো নারায়ণ ।

‘নার’ শব্দে কহে সর্ব জীবের নিচয় ।

‘অয়ন’ শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥

অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ ।

এই এক হেতু শুন দ্বিতীয় কারণ ॥

জীবসমূহ আশ্রয় য়ার । ভগবানের পদ্রুপ নামও এইভাবে হয়েছে । পদ্রুপ শেতে ষঃ সঃ পদ্রুপ । জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে ভগবানের স্থান । তাই জীব ভগবানের স্থান । তাই জীব ভগবানের আশ্রয় । অধীশ শব্দের অর্থ প্রবর্তক । জীবের প্রবৃত্তি বাহা হতে তিনি হলেন জীবের অধীশ । যার নিঃশ্বাস থেকে জীবের নিঃশ্বাস । ভগবানের ধামে তাঁর নিত্য লীলা আছে বলেই এ জগতে তার ছায়া মায়িক ক্রিয়া দেখা যায় । কারণ সেখানে কায়্য আর এখানে ছায়া । ঈশ্বরই সকল জীবের শ্রুভাশ্রুভ প্রবৃত্তি ঘটান । শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় ভগবান বললেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশঃ জর্দন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ গীঃ ১৮।৬।

জীবের সমুদয় চেষ্টা ঈশ্বরেরই দেওয়া প্রবৃত্তির ফলে । প্রবৃত্তি তাঁর দেওয়া বটে কিন্তু এই শ্রুভ এবং অশ্রুভ প্রবৃত্তির যে বীজ তা জীবের অন্তরেই অনাদিকাল হতে রত্নমান । ভগবান সৃষ্টিদানের মত পর্জন্যবৎ জীবের সেই কর্মবীজকে অঙ্কুরিত করতে সহায়তা করেন মাত্র তাই শ্রুভ এবং অশ্রুভ কর্মজনিত ফলের তারতম্যের জন্য ভগবান দায়ী হন না । সেজন্য জীবই দায়ী । যেমন আমি নিম্ন তেঁতুল—এই তিনটি ফলের আশ্রবাদনের তারতম্যের জন্য বৃষ্টিকে দায়ী করা চলে না । তার জন্য নিজ নিজ বীজই দায়ী । আমি মিষ্ট, নিম্ন তেঁতো আর তেঁতুল টক । এখানেও সেইরকম ।

জীব নিজের আসক্তি সেখানে লাগিয়েছে। তাই বন্ধন জীবেরই ঘটে—ভগবানে সে ফল যায় না। ফল ভগবানে যেত কারণ প্রবৃত্তি তো তাঁরই দেওয়া কিন্তু ভগবানে ফল পেঁছবার আগেই মাঝপথে জীবের আসক্তি বাধা দেয় এবং সেই বাধার ফলে ফল আর ভগবানে পেঁছতে পারে না। আসক্তি যার তারই বন্ধন ঘটে। ভগবান বলেছেন—

ন মাং কর্মণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা ।

ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্মভি ন স বধ্যতে ॥ গীঃ ৪।১৪

ভগবান কখনও কর্ম স্পর্শ করেন না। জীবের নিজ নিজ স্পৃহার জন্যই বন্ধন ঘটে। তা না হলে শূদ্ধ জীবাত্মা তো ভগবানের চিৎ অংশ। তার বন্ধন ঘটবে কেন। স্পৃহা অর্থাৎ আসক্তিই বন্ধন ঘটায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে পদ্রুংজন উপাখ্যান উদাহরণ রূপে তুলে ধরেছেন। দেবর্ষিপাদ নারদ প্রাচীনবর্ষিষ রাজাকে উপদেশ দান করে বলেছেন—

প্রাণেন্দ্রিয়মনোধর্মানাশ্চন্যাধ্যস্য নিগর্দুণে ।

শেতে কামলবান্ ধ্যায়ন্ মমাহর্মিতি কর্মকৃৎ ॥ ভাঃ ৪।২৯।২২

আত্মা পরোহপি ব্রিগদুণং মনুতে। ভগবৎ বিস্মৃতি মূলে জীবের আছে যার ফলে মায়া জীবকে আক্রমণ করেছে। এই অবিদ্যারই ফল দেহ ইন্দ্রিয় মন জীব গ্রহণ করেছে। জীবাত্মার জ্ঞানটুকু নিয়ে সে পৃথিবীতে এসেছে কিন্তু তার আশ্রয় হয়েছে এই পর্ণকুটির রূপ দেহ। তাই তাকে রোদে পুড়তে হয়, জলে ভিজতে হয় সর্বদা গ্রাহি গ্রাহি ডাক। অনেকে অজ্ঞানতার বশে বলে আত্মার চাহিদা আত্মাকে দাও। আত্মাকে কষ্ট দিয়ে ধর্ম হয় না। কিন্তু আত্মা যে প্রকৃত পক্ষে কি চায় তা তো জীব জানে না। অবিদ্যা বশে দেহ, ইন্দ্রিয় মন প্রাণের ধর্ম আত্মাতে আরোপ করে এবং তাদের চাওয়াকেই আত্মার চাওয়া বলে মনে করে। এটি হল ভূতের চাওয়া। অবিদ্যা বশে অবিদ্যা ও আত্মা এক হয়ে গেছে। তাই ভূতের চাওয়া বলে বদলা যায় না।

আত্মার চাওয়া বলেই ভুল হয়। মায়া ছাড়লে বন্ধা যাবে আত্মা কি চায়। মায়া যাদের ছেড়েছে তাদের উক্তিতে বন্ধা যাবে। দেহকে জীবাত্মা আমি বলে গ্রহণ করেছে এবং মন প্রাণ ইন্দ্রিয়কে আমার বলে গ্রহণ করেছে। প্রাণ মন ইন্দ্রিয়ের ধর্ম আত্মাতে আরোপ করা হয়। প্রাণের ধর্ম ক্ষুধা পিপাসা, ইন্দ্রিয়ের ধর্ম অন্ধতা, বধিরতা খঞ্জতা। আর মনের ধর্ম ভয় কাম ক্রোধ শোক মোহ প্রভৃতি।

আরও বললেন—

যথাত্মানমবিজ্ঞায় ভগবন্তং পরং গদ্রদম্ ।

পদ্রব্ধস্তু বিসম্ভেজত গুণেষু প্রকৃতেঃ স্বদৃক্ ॥ ভাঃ ৪।২৯।২৬

ত্রিবিধ তাপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক তাপ হল মনের আধি এবং শরীরের ব্যাধি। ঔষধ দ্বারা শরীরের বাইরের ব্যাধির কিছু উপশম হলেও কামনা প্রভৃতি দ্বারা মানসিক তাপের (আধি) কোন উপশম হয় না। ব্যাধির প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকলেও আধির প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নেই।

দেবর্ষিপাদ নারদ বলেছেন—

যথা হি পদ্রব্ধো ভারং শিরসা গদ্রদমদ্বহন্ ।

তৎ স্কন্ধেন সমাধত্তে তথা সর্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ ॥ ভাঃ ৪।২৯।৩০

গদ্রদ্রভার মাথায় বইতে বইতে মাথা ব্যথা করছে বোঝাটি কাঁধে নামালে মাথা হাল্কা হল বটে কিন্তু কাঁধটা আবার ব্যথা করবে। জায়গার পরিবর্তন হল বটে কিন্তু ব্যথা কমল না। তাই মাথার ভার কাঁধে নামালে প্রতিকারের ব্যবস্থা হয় না—দুঃখ মেটে না। দুঃখ মিটবে যদি বোঝাটা ফেলে দিতে পারা যায়। কিন্তু তা তো মানদ্রব পারে না। তেমনি আসক্তি বোঝা ফেলে না দেওয়া পর্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তির কোন পথ নেই। আসক্তি ছাড়লে তবে ভার যাবে। সংসারের ভার বহনেও ঠিক সেইরূপ অবস্থা। আসক্তি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তা কমানোর কোন প্রতিকার নেই। আমরা যাকে প্রতিকার বলি সেটি আসল প্রতিকার নয়। প্রতিকারের একমাত্র উপায় ভাগবতধর্ম যাজন।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ ।

সম্প্রীচীবেন বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ জনয়িষ্যতি ॥ ভাঃ ৪।২০।১৪
ভগবানে ভক্তি হলেই বিষয়ে বৈরাগ্য এবং জ্ঞান অনায়াসে হবে ।

ভগবান গীতাবাক্যেও বলেছেন—

মামেব যেষ প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে । গীঃ ৭।১৪
আমার পাদপদ্মে একান্ত শরণাগতি হলেই মায়ার হাত হতে
অনায়াসে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে ।

টাকার পঁটলি ফেলে দিলে যেমন করে ভার কমে তেমনি জীবের
কর্মের পঁটলি ফেলে দিতে পারলে তবে তাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া
যাবে । ভগবানে ভক্তিযোগ বিধান হলে তার কোন চিন্তা নেই ।
অচ্যুতের কথাকে আশ্রয় করেছে যারা সেইসব সাধু মুখে যদি ভগবানের
চরিত্রগাথা গাঢ় কানের দ্বারা শ্রবণ করা যায় তাহলে সে ক্ষুধা, পিপাসা,
ভয়, শোক মোহ সবই জয় করতে পারে । গাঢ় কান বলতে বলা
হয়েছে যে কানে অন্য কোন কথা শুনবার বাসনা নেই । আসক্তি
যদি ভগবানে সমর্পিত হয় তাহলে সে সমর্পিত আত্মা । এই সমর্পিত
আত্মার কোন দায় নেই । ভগবান নিজে তার সকল ভার গ্রহণ
করেন । জীব তার আসক্তিরূপ জিহ্বা বিষয়ে লাগিয়ে বন্ধনে
পড়েছে । ভগবান বললেন—

মন্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ততে । গীঃ ১০।৮

ভগবানেরই দেওয়া সব প্রবৃত্তি হলেও বন্ধন ভগবানের নয়, বন্ধন
হল জীবের । কারণ আসক্তি তো জীবের । তিনি হলেন সর্ব্বদ্রষ্টা ।
ব্রহ্মা বলছেন—জলশায়ী যে নারায়ণ তিনি তোমার অঙ্গস্বরূপ ।
এখন ভগবানের প্রশ্ন হতে পারে, ব্রহ্মন্ জল তো পরিচ্ছিন্ন স্দুতরাং
জলশায়ী নারায়ণই বা অপরিচ্ছিন্ন হবেন কি করে ? তার উত্তরে
ব্রহ্মা বলছেন, প্রভু, জলের যে পরিচ্ছিন্নতা তা সত্য নয় । সেটি
তোমার মায়া । জল বস্তুত অপরিচ্ছিন্ন, অতএব জলশায়ী নারায়ণ
তিনিও অপরিচ্ছিন্ন ।

‘নারায়ণস্তবং হি সৰ্ব্বদেহিনাম্’—এই শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীবাল-গোপালের প্রতি যা বললেন তাতে বদ্বা গেল ব্রহ্মার নিজেকে নারায়ণের পদে বলে অভিমান আছে। ব্রহ্মা বললেন, প্রভু তুমি অধীশ অর্থাৎ সকলের প্রবর্ত্তির প্রেরক অর্থাৎ প্রবর্ত্তক আবার তুমি অখিল-লোকসাক্ষী। গীতাবাক্যে ভগবান বললেন—আমাকে কৰ্ত্তা এবং অকৰ্ত্তা দুইই বলে জানবে। জীবের কর্মজীবের আসক্তির জন্য জীবেরই বন্ধন। ভগবানের বন্ধন হয় না। জীবের আসক্তি বলতে ফল পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকেই বদ্বায়। ফলাকাঙ্ক্ষার নামই আসক্তি।

কর্ম মোটামুটি দু’রকম। সনিমিত্ত কর্ম এবং অনিমিত্ত কর্ম। সনিমিত্ত কর্মের ফলে বন্ধন হয়। যেমন শিশু যদি টাকায় হাত দেয় তাহলে সেটি হল অনিমিত্ত। সেজন্য তার কোন শাস্তি হবে না। কিন্তু কোন জ্ঞানবান লোক যদি টাকা নেয় তাহলে তাকে চুরির অপরাধে অপরাধী করা হবে। জীবের অনাদিকালের শুভা-শুভ কর্মবীজের উপর কৃষ্ণের পূর্জন্যবৎ প্রবর্ত্তির প্রেরণা বিধিত হয় এবং সেই বীজ হতে অঙ্কুর জন্মানোতে সহায়তা করে। এখন এই বীজই যেমন ফলাফলের জন্য দায়ী তেমনি জীবের নিজস্ব কর্মবীজই তার বন্ধনের জন্য দায়ী। কৃষ্ণ দায়ী হবেন না। তাই কৃষ্ণকে জানলে অর্থাৎ ভগবানকে জানলেই একমাত্র এ কর্ম বন্ধনের ক্ষয় হবে। তাঁকে জানলে তবে অমৃতত্ব লাভ হবে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বললেন—

তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুর্মেতি নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেহয়নায়।

তাঁকে জানা ছাড়া মায়া তরণের অর্থাৎ জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করা অর্থাৎ মুক্তিলাভের অন্য কোনও পথ নেই। যেমন আলো জ্বালা ছাড়া অন্ধকার দূর করার কোন উপায় নেই।

মহাপ্রলয়কালে প্রথম পদ্রুদ্রাবতার কারণার্ণবশায়ীর বিগ্রহে অনন্তকোটি জীবনিচয় নিজ নিজ কর্মফল নিয়ে বিশ্রাম লাভ করে। জীবসমূহ বিগ্রহ অঙ্গে স্থান পেলেও বিগ্রহের অনুভূতি তার হয় না।

কারণ সামনে দাঁড়ালেই অনদ্ভূতি হয় না। ভগবানকে সামনে দেখলেও তাঁকে অনদ্ভব হবে না—ব্রহ্মা নিজে তার দৃষ্টান্ত। একমাত্র ভজনে এবং তার সঙ্গে ভগবানের কৃপা হলে অনদ্ভব হয়। এই অনদ্ভব হওয়ার নামই ভগবানকে পাওয়া। জলসঙ্গে যখন যাত্রীরা সমাগত হয় তখন তাদের নিজ নিজ পুঁটলি ছাড়া অন্য কোনদিকে দৃষ্টি থাকে না। যখন কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতারে শ্রীবিগ্রহে জীবনিচয় লীন হয়ে থাকে তখন তাদের চেতনার বিকাশ হয়নি। যার জ্ঞান বিকশিত হয়েছে বদ্ব্যভূতে হবে তার ভজনের বয়স হয়েছে। তখন তার উপলব্ধি হবে। কিন্তু অবিকশিত জ্ঞানের উপলব্ধি হবে না। জীবের দেহে তো কত চেতন কৃমি কীট থাকে কিন্তু তারা তো জীবের রসিকতা বা অন্যান্য স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। কোন কর্মক্ষম ব্যক্তিকে ঘরে চাঁবি বন্ধ করে রাখা হয়েছে—চাঁবি খুলে দিলে সে কাজ করতে পারে কিন্তু চাঁবি বন্ধ অবস্থায় যেমন তার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না তেমনি প্রথম পুরুষাবতারের শ্রীবিগ্রহে জীব লীন হয়ে আছে সে চাঁবি বন্ধ হয়ে আছে। তাকে সৃষ্টি করলে সে কাজ করতে পারে। এখন চাঁবি খুলে দেওয়া তো দয়াময়ের ইচ্ছা। ঈশ্বরের করুণাতেই জীবের সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয়ে দেহ ইন্দ্রিয় পেয়ে শাস্ত্রের উপদেশে তবে গৌর গোবিন্দ বলতে পারে। জীবের সৃষ্টিই ভগবানের এক করুণা। এ জগতে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ যেমন নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী বাসা করে এবং তাতে আশ্রয় নেয় জীবও তেমনি সৃষ্টি হয়ে নিজের কর্ম অনুযায়ী আবার দেহকে আশ্রয় করে। জীবের কর্মবীজকে অঙ্কুরিত করার শক্তি কেবল দান করেন ভগবান। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন কর্মবীজের জন্য জীব নিজে দায়ী। মেঘ করুণা করে বীজের ওপর বর্ষণ করে—কারণ মেঘের নিজের কোন প্রয়োজন নেই। কামারকে দিয়ে ছুরি গাড়িয়ে লোককে হত্যা করলে সে হত্যাজনিত পাপ কামারকে স্পর্শ করে না। অগ্নিতে প্রবেশ করান হয় গঠনের জন্য। কিন্তু ছুরি কাঁচি কোনটি

তৈরী হবে তার জন্য অগ্নি দায়ী হয় না। তেমনি ভগবান ও অগ্নির মত গঠন কাজ করেন মাত্র কিন্তু কোন জীব কি রকম তৈরী হবে সেজন্য ভগবান দায়ী হন না। ব্রহ্মা বলছেন—নারম্ অয়সে। নারম্ শব্দের অর্থ হল জল। অয়সে অর্থাৎ পশ্যাসি—জলশায়ী নারায়ণ তোমার অঙ্গ।

এখন ভগবান বলছেন,—হে ব্রহ্মন্, জল তো পরিচ্ছিন্ন তাহলে আমিও তো পরিচ্ছিন্ন হব। ব্রহ্মা বলছেন,—না প্রভু জল পরিচ্ছিন্ন নয় তবে যে পরিচ্ছিন্নের মত দেখায় ওটিও তোমার মায়া। গোস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করেছেন—তব এব রূপম্। নরভূজলায়নাং নর অর্থাৎ পরমাত্মা তাঁর থেকে জন্ম যার সে হল জল। সেই জল হয়েছে অয়ন যার—অতএব এই জলশায়িত্ব হল নারায়ণের উপাধি। এই উপাধি-যুক্ত হয়ে তার নাম হয়েছে নারায়ণ। এ জগতের উপাধি অসত্য কিন্তু নারায়ণের যে উপাধি তা অসত্য নয়—সে উপাধিও সত্য। এটি মায়া নয়। নারায়ণ অঙ্গ যেমন সত্য—তার জলও তেমনি সত্য। ভগবান যেমন নিত্য তাঁর পরিকর লীলা সব নিত্যস্বরূপ পরিকর হলেন লীলার উপকরণ। পরিকর ছাড়া তো লীলা হবে না। জীব বিন্দুভোগ করে তাতেই তার হৃদয় ভরে উপছে পড়ে। সিন্ধু ভোগ করতে পারল না বলে তার কোন আক্ষেপ হয় না। কারণার্ণবের জল চিৎ কাজেই তাতে মায়িকতা দোষ থাকতেই পারে না। আর মায়িকতা না থাকলে সেটি পরিচ্ছিন্নও হতে পারে না। তাই নারায়ণ তো অপরিচ্ছিন্ন বটেই তার জলও অপরিচ্ছিন্ন। নারায়ণের চেয়ে যে কৃষ্ণের মহিমা অনেক বেশী এটি ব্রহ্মা এখন ভাল করেই বদ্ব্যছেন। ব্রহ্মা এটি ঠকে শিখেছেন। সেই কৃষ্ণকে ব্রহ্মা নারায়ণ বলে উল্লেখ করলেন। ‘নারায়ণস্তং নহি’—এখানে আর ‘নহি’ পদে কাকু নেই। ব্রহ্মা বলতে চাইছেন—প্রভু, তুমি শব্দ নারায়ণ নও—তুমি নারায়ণের চেয়ে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। তুমি অধীশ অর্থাৎ ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। ইশানামপি ঈশ। তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা।

অন্যান্য নারায়ণ এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর কিন্তু কৃষ্ণ সকল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। ব্রহ্মা বলছেন—জলশায়ী যে নারায়ণ তিনি তোমার অঙ্গ আর তুমি হলে অঙ্গী। অঙ্গ বলতে এখানে অংশকে বঝাচ্ছে।

শ্রীএকাদশে বলা হয়েছে—

ভূতৈষ্যদা পণ্ডিতরাশ্রমসৃষ্টেঃ পদ্বরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।

স্বাংশেন বিষ্টেঃ পদ্বরুণাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ ॥

ভাঃ ১১।৪।৩

নিজের সৃষ্ট পণ্ডিত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পদ্বরী তৈরী করে অংশরূপে তাতে প্রবেশ করে আদিদেব নারায়ণ পদ্বরুণ সংজ্ঞা ধারণ করেছেন।

কৃষ্ণের অংশ হলেন নারায়ণ—এই নারায়ণের চারটি কায়বৃদ্ধ—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। এই সংকর্ষণের অংশ কারণাবশায়ী—ইনিই প্রথম পদ্বরুণাবতার—ইনি প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন। যার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। এইরকম অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। কারণাবশায়ী প্রথম পদ্বরুণাবতারের অংশ প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে দেখেন পদ্বর্বকালীন মহাপ্রলয়ের গাঢ় অন্ধকারে সে ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছন্ন। তখন প্রথম পদ্বরুণাবতারের অংশ যাকে গর্ভোদশায়ী বা দ্বিতীয় পদ্বরুণাবতার বলা হয় তিনি সেই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করে নিজের চিৎ অঙ্গকান্তিচ্ছটা দিয়ে সে অন্ধকার গ্রাস করে নিজের অঙ্গের ঘর্মজলে সেই ডিম্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধেকটি পদ্বরণ করে তাতে শয়ন করলেন। তাঁর নাভিদেশ থেকে এক পদ্মনাল প্রকাশ পায়—সেই নালে তেরটি ভুবন প্রকাশিত হয় আর ঐ নালের অগ্রভাগে এক প্রস্ফুটিত কমল—সেইটিই ব্রহ্মার জন্মস্থান—তাই ব্রহ্মার একটি নাম পদ্মযোনি। কাজেই দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মার পিতা যে গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পদ্বরুণাবতার তিনি হলেন কৃষ্ণের অংশ। কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর অংশাংশী সম্বন্ধ। অংশ এবং

জংশী অভিন্ন । সেইজন্য কৃষ্ণও ব্রহ্মার উৎপাদিস্থল হলেন । কৃষ্ণও ব্রহ্মার পিতা । শ্রীগীতাবাক্যে ভগবানের বলা আছে—মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ॥

ভগবান আরও বলেছেন—

ময়াহ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্ । গী ৯।১০

প্রকৃতিই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে কিন্তু কারণার্ণবশায়ী প্রথম পদ্রুণাবতারের ঈক্ষণ রূপ অনন্দমতিকে অপেক্ষা করে । সর্নিধিমাগ্নম-পেক্ষতে । গন্ধদ্রব্যের উপস্থিতি মাগ্নই যেমন নাসিকা ক্ষুদ্র হয় তেমনি কারণার্ণবশায়ী প্রথমপদ্রুণাবতারের সর্নিধিমাগ্নেই প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী হয় । শ্রীবলদেব বলেছেন—চুম্বক সান্নিধ্যে যেমন লৌহের চেষ্টা দেখা যায়—তদ্বৎ । ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা বলা হলেও আসলে তিনি সৃষ্টি কর্তা নন তিনি বিসৃষ্টিকর্তা । শ্রীমদ্ভাগবত মহাপর্যায়ে দশটি পদার্থের কথা বলা আছে—সর্গ, বিসর্গ স্থান পোষণ উতি নিরোধ মদ্বিক্তি, ঈশান্দু কথা আশ্রয় প্রভৃতি । এর মধ্যে প্রথম থেকে নবম স্কন্ধ পর্যন্ত নয়টি পদার্থ বলা হয়েছে যারা আশ্রিত আর দশমস্কন্ধে আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যিনি আশ্রয়তত্ত্ব—যাঁকে অশ্রিয় করে সকল আশ্রিত থাকে তাঁর কথা বলা হয়েছে । শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সকল আশ্রিতের আশ্রয় । তাঁকে বলা হয় আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহ । বিসর্গ বলতে বিসৃষ্টি বদ্বায় । উপাদান তৈরী করা আছে পঞ্চমহাভূত—তাই দিয়ে ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড তৈরী করলেন । পঞ্চমহাভূত ব্রহ্মা তৈরী করতে পারেন না । যেমন মাটি আছে তাই দিয়ে কুম্ভকার ঘট সড়া হাঁড়ি কলসী তৈরী করে । কুম্ভকার মাটি তৈরী করতে পারে না ঘট তৈরী করে । ব্রহ্মাও তেমনি ব্রহ্মাণ্ড ঘট তৈরী করেন—তাই তাঁকে বলা হয় বিসৃষ্টি কর্তা ।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সকল আশ্রিতের আশ্রয়—তিনিই অভয় শরণ । তাই তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় নেবে কে ? যার যাতনার বোধ হয়েছে । দ্বিতাপ জ্বালায় সকলেই অহরহঃ জ্বলছে । কিন্তু যার জ্বালায় বোধ

হয়েছে—আচার্য্য শঙ্কর উদাহরণ দিলেন দীপ্তিশিখা ব্যক্তিবির। মাথায় যার আগুন ধরে গেছে সে যেমন জলে ঝাঁপিয়ে পড়বেই তেমনি যে ব্যক্তি মায়ার তাপে জর্জরিত মর্চ্ছিতপ্রায় সে সমিৎপাণি হয়ে বিনীত হয়ে শ্রোত্রিয় অর্থাৎ ভগবদনুভূতি সম্পন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণ নেবে। আমার নিজের তো এ জ্বালার বোধ নেই তাই প্রতিকারের চেষ্টাও নেই। সমুদ্রের মাছ যেমন চন্দ্রকে (সমুদ্র থেকে উঠেছে বলে) নিজেদেরই একজন বলে মনে করে কিন্তু সেটি যেমন ঠিক নয় তেমনি কৃষ্ণ যদুবংশে জন্মেছেন বলে তিনি যদুবংশের অন্যান্য সকলের মত—এটি মনে করা ঠিক হবে না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে এই জ্বালার বোধ হবে কার? শাস্ত্র উত্তর দিয়েছেন—‘যদা হি মহাপুরুষ পুরুষ প্রসঙ্গঃ। মহাপুরুষের কৃপা ছাড়া শ্রীগুরুকৃপা ছাড়া এ জ্বালার বোধ হয় না। মর্চ্ছা তো জীবের ভাঙতেই চায় না। বিষয় খেলা সংসার খেলা ভাঙতে চায় না অথচ আয়ুবোলা তো দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যায়। তাই কবির কথা আছে—বেলা যে চলে যায় খেলা যে ভাঙে না হয়।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মে কে অধিকারী এই নিয়ে শ্রীএকাদশে বিচার করা হয়েছে। নির্বিশ্ব চিত্ত যাদের তাদেরই জ্ঞানযোগে অধিকার, প্রাকৃত স্নখ সম্বন্ধে যারা সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ তাদেরই নির্বিশ্বচিত্ত বলা হয়। প্রাকৃত স্নখ বলতে এ জগতের ক্ষুদ্র স্নখ থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মার পদ পর্যন্ত বুঝায়। এই স্নখৈশ্বর্য্যে যে বীতস্পৃহভাব তা মর্চ্ছিতবৈরাগ্য বা শ্মশান-বৈরাগ্য হলে হবে না। খাঁটি অর্দ্ধাচি হওয়া চাই। কর্মযোগ করবে তারা যারা বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত। তারা নানারূপ ফলকামনায় কর্মে লিপ্ত হয়। কিন্তু ভক্তিযোগে কারা অধিকারী—ভগবান উদ্ভবজীকে বললেন—ন নির্বিশ্বঃ নাতিসক্তঃ। যারা নির্বিশ্ব অর্থাৎ বৈরাগ্যবানও নয় আবার অত্যন্ত আসক্তও নয়। অত্যন্ত অনাসক্তও নয় আবার অত্যন্ত আসক্তিও নেই। জগতের বিষয় যে কুৎসিত তা মনে প্রাণে বুঝেছে। বুঝেও যারা বিষয় ছাড়তে

পারে না তারাই ভক্তির অধিকারী। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ এখানে প্রশ্ন তুলেছেন তাহলে উত্তম কক্ষা হল জ্ঞানযোগ কনিষ্ঠ কক্ষা হল কর্মযোগ আর মধ্যম অবস্থায় দাঁড়ালেন ভক্তিমহারাগী—এইটিই কি ঠিক সিদ্ধান্ত? তখন এই অধিকারের হেতু নিয়ে বিচার করা হয়েছে। প্রথমে কর্মযোগে—নিষ্কাম কর্ম করে চিত্তশুদ্ধ হয়ে এবং শুদ্ধচিত্ত হয়ে বিষয়ে বৈরাগ্যবান হয়েছে। নিষ্কাম কর্ম করে চিত্তশুদ্ধিই তাহলে জ্ঞানযোগের হেতু। আর কর্মযোগীর যে কর্মে আসক্তি সেটির কারণ হল অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞতা কিন্তু ভক্তিবোগে যারা অধিকারী তাদের এর কোনটিই কারণ নয়। নিষ্কাম কর্মজনিত চিত্তশুদ্ধি যদি কারণ হত তাহলে তো জ্ঞানযোগী হত আর অবিদ্যা যদি কারণ হত তাহলে কর্মযোগী হত। কিন্তু ভক্তিবোগকে যারা আশ্রয় করেছে তাদের এ দুটির কোনটিই কারণ নয়। জ্ঞান বা কর্মযোগ হেতুকে অপেক্ষা করে—অর্থাৎ কারণ থাকলে তবে জ্ঞান বা কর্মযোগে অধিকারী হবে। জ্ঞানযোগীর কারণ নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্য আর কর্মযোগীর পক্ষে হেতু হল অবিদ্যা। কিন্তু ভক্তিবোগকে যারা আশ্রয় করেছে তাদের পক্ষে বৈরাগ্য বা অবিদ্যা কোনটিই কারণ নয়। তাদের একমাত্র কারণ হল মহৎকৃপা। ভক্তি হল মহৎকৃপালভ্য। মহৎকৃপা ছাড়া ভক্তিপথ অবলম্বনের অন্য কোন কারণ হতে পারে না। এইটিই ভক্তি যোগের অবস্থা। এখন প্রশ্ন হতে পারে নির্ব্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্যের ওপর যদি ভক্তির স্থান হত তাহলে আপত্তি কি ছিল। কিন্তু ভক্তির জন্ম তো দৈন্যে। দৈন্য না থাকলে ভক্তি সেখানে থাকেন না। নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্য হলে সেখানে গর্ব্ব থাকবে। কাজেই সেখানে তো দৈন্য থাকবে না। দৈন্য না থাকলে তো ভক্তি থাকতে পারে না। ভক্তি তো গর্ব্বের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। কাজেই যদিও ভক্তির স্থান মধ্যম বলে মনে হয়েছিল এর পিছনে মহৎকৃপা হেতু থাকায় ভক্তির স্থান উত্তমই হবে—মধ্যম হবে না। কারণ কোন কর্মজনিত

হেতু থেকে ভক্তির জন্ম নয়। এইজন্যই ভক্তিকে নৈশ্কর্ম বলা হয়।

এই ভক্তিযোগই হল মানুষের জীবনে আত্মাস্তিক ক্ষেম বা আত্মাস্তিক কল্যাণ—এরই অপর নাম ভাগবতধর্ম। আত্মাস্তিক ক্ষেম বা মঙ্গল বলতে বুঝায় যে মঙ্গল এলে আর হারাতে হয় না। প্রথম যোগীন্দ্র শ্রীকবিও মন্তব্য করেছেন—অচ্যুতের পাদপদ্ম উপাসনা ছাড়া মানুষের আত্মাস্তিক মঙ্গল হয় না। আর এই মঙ্গল লাভ হলে তার আর কোথাও থেকে ভয় বলে কিছু থাকবে না। জীবনে অকুতোশ্চিন্ত্য হয় হওয়ার এই একটাই উপায়। অনাত্ম্যতে আত্মভাবনার নামই অসদাত্মভাবনা। অর্থাৎ দেহে আত্মবৃদ্ধি অর্থাৎ আমি বৃদ্ধি এবং দেহসম্বন্ধী যা কিছু গৃহ, কুটুম্ব, পরিজন এ সকলে আমার বৃদ্ধি এইটিই অসৎ ভাবনা। যোগদালিকে আমার নয় বলে জানি বৃদ্ধি অথচ আমার নয় বলে ভাবতে পারি না তখনই চিন্তে দৈন্য আসে এবং চিন্তা দীন হলেই জীব শরণাগত হয়। যে চিন্তে দৈন্য আছে সে চিন্তা উদ্ভিন্ন হয় এবং উদ্ভিন্ন বৃদ্ধি হলেই লোকে আশ্রয়প্রার্থী হয়। দৃঃশাসন যখন প্রকাশ্য রাজসভায় দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ করছে তখন দ্রোপদীর সামনে বীর পশুপতি উপস্থিত থাকলেও দ্রোপদী দীনচিন্তে দীনবন্ধুরই শরণ নিয়েছিলেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হলেন সকল আশ্রয়প্রার্থীর আশ্রিত যোগ্য বিগ্রহ। সম্রাট যেমন যে কোন রাজপুরুষের কাজকে নিজের কাজ বলতে পারেন তেমনি যে কোন ভগবততত্ত্বের কাজ কৃষ্ণ তাঁর নিজের কাজ বলতে পারেন।

ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালকে বলছেন, তুমি তো সর্বদেহীর আত্মা। ব্যাঘ্র পদীর ওপরে একজন সমষ্টি দেহী থাকেন। ব্যাঘ্র এবং সমষ্টি পদরী দুইএরই নাম বিরাজ—তাই বৈরাজ্যলোক বলা হয়। এইরকম সকল সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হলেন কৃষ্ণ নিজে। তাই তাঁকে ব্রহ্মা বলেছেন সর্বদেহিনাম্ আত্মা। অবতারী নারায়ণ পদ্রুশোভমই জলশায়ী নারায়ণ হলেন। ব্রহ্মা ভগবানের স্তুতি

করেও যখন তাঁর শ্রীমুখে কোন প্রসন্নতার চিহ্ন দেখতে পেলেন না তখন ভগবানের পরম প্রিয়জন ভক্ত ব্রজবাসীর স্তুতি করেছেন। ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু তুমি হলে অখিললোকের সাক্ষী। আদিপদ্রুঘ নারায়ণ তোমার অংশ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাতে আছে সে অখিললোক ব্রহ্মাণ্ড সমূহ তার সাক্ষী হলে তুমি। ব্রহ্মার ওপর যখন ভগবানের কৃপা হয়েছে তখন ব্রহ্মা এই বৃন্দাবনের ভূমিতে অসংখ্য বাসুদেব মূর্তি দর্শন করেছেন। তাঁকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলে স্তব করছেন এমনকি ব্রহ্মা নিজেও সেই বাসুদেব মূর্তির স্তব করছেন তাও ব্রহ্মা দর্শন করলেন। নারায়ণ একটি ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষী—আর তুমি (কৃষ্ণ-শ্রীবালগোপাল) হলে সকল দেহীর আত্মা। সকল ব্যাঙ জীব যাতে তিনি হলেন সর্বদেহী—এইরকম বহু সর্বদেহী (তাই সর্বদেহী-নাম্—বহুবচন দেওয়া আছে) সেই সর্বদেহীর-আত্মা হলে তুমি।

শ্রীবালগোপাল প্রশ্ন তুলেছেন,—ব্রহ্মন্ তুমি তো পৃথিবীকে ভারমুক্ত করবার জন্য সব দেবতাকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরসাগরের তীরে গিয়ে ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের শরণাপন্ন হয়েছিলে—তার ফলে তো আমার আবির্ভাব। তাহলে তো এইটিই দাঁড়াচ্ছে যে ঐ ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের অংশ বা অবতার হলাম আমি। তাহলে তো ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণই তো কৃষ্ণ। তবে তুমি আমাকে ‘নারায়ণ নও’ বলছ কেন?

ব্রহ্মার এই স্তুতিবাক্যে দুটি হেতু (১) তুমিই নারায়ণ—জলশায়ী নারায়ণ হলেন তোমার অঙ্গ। (২) তুমি নারায়ণ নও। এর পদ্ব্যবর্ত্তী অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব বলে এসেছেন—ব্রহ্মা ভগবানের ঐশ্বর্য্য দেখে বিস্ময় সাগরে ডুবে গেছেন। ভগবানের মহিমা অতল। অর্থাৎ তর্কের দ্বারা ভগবানের মহিমা জানা যায় না। শ্রুতি বলেছেন—

অচিন্ত্য্য খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজরেৎ।

অচিন্ত্য বলতে প্রকৃতিভ্যঃ পরং যাচ তদচিন্ত্য্য লক্ষণম্।
চর্চিকাটি বস্তু দিয়ে এই ভাণ্ড প্রস্তুত করা হয়েছে। ভগবানের

স্বরূপ স্বপ্রতিমিতক অর্থাৎ স্বপ্রকাশ। ভগবৎ স্বরূপ পরম অজাত অর্থাৎ প্রকৃতিজাত নয়। অতঃ নিরসনমুখে ব্রহ্মাকে শ্রুতিশির অর্থাৎ বেদান্ত নিরূপণ করেছেন। দেহ হল তৎ এবং অতঃ এর সমষ্টি। যে অতঃ বাদ দিতে পারে সে তৎ নির্দেশ করতে পারে। ব্রহ্মা যখন ভগবানের রূপ দেখে কিমিদম্ ইতি বলে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন তখন ভগবান সেটি জেনে ব্রহ্মার চোখের ওপরে মায়া যবনিকার আচ্ছাদন দিলেন কিংবা যোগমায়ার প্রভাবে যে ভগবৎস্বরূপ ব্রহ্মা দর্শন করছিলেন সেই যোগমায়ার আচরণটি সরিয়ে নিলেন। ব্রহ্মা তাই আর ভগবানকে দেখতে পেলেন না। কৃষ্ণকে পরম অজ বলা হয়েছে। পরম অজ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অজ। যত অজ ভগবান আছেন তাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কৃপাতেই ব্রহ্মার জ্ঞান হয়েছে যে কৃষ্ণই অদ্বয় ব্রহ্ম। কারণ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং অনন্তকোটি বাসুদেব মূর্তি দর্শনের আগে কৃষ্ণ তো একা ছিলেন। আবার যখন সব মূর্তি অন্তর্হিত হলেন তখনও সেই এক কৃষ্ণই বিরাজমান। অতএব এর থেকেই সিদ্ধান্ত হল কৃষ্ণই অদ্বয়তত্ত্ব। তাই বলা আছে অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন। ঘট, হাঁড়ি সরা কলসী—এসব যেমন মূর্তিকার বিকার মাত্র কিন্তু মূর্তিকেত্যেব সত্যম্। তেমনি এক কৃষ্ণই সত্য—আর সকলেই তাঁর সৃষ্ট। ব্রহ্মা বলছেন—প্রথমে ও শেষে তুমিই থাক। অতএব তুমিই একমাত্র সত্য। শ্রীবালগোপাল যে প্রশ্ন করেছিলেন—ক্ষীরোদশায়ী অবতার তো আমি তবে তুমি আমাকে নারায়ণ নও—একথা বলছ কেন? তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন—তুমি নারায়ণ এটি বিচারিত বাক্য নয়। ক্ষীরসাগরের তীরে যে ব্রহ্মা দেবতাদের নিয়ে গিয়েছিলেন তার কারণ হল ক্ষীরোদশায়ী ভগবান ভিন্ন জীবের উপাস্য আর কিছূ হতে পারে না। জীব ক্ষীরোদশায়ীকেই উপাসনা করে। প্রথমস্কন্ধে বলা হয়েছে—‘জগৃহে পৌরুষং রূপম্।’ ভগবান পৌরুষরূপ গ্রহণ করলেন। গ্রহণ করলেন যখন বলা হল তখন সে রূপটিকে তো নিত্য বলা চলে

না। তা বললে হবে না। কারণ বস্তু যদি না থাকে তাহলে তাকে গ্রহণ করা যাবে কি করে? অসত্যে কথং গ্রহণং স্যাৎ? এই পৌরুষ-রূপকে যেন প্রাকৃত রূপ বলে ভুল না হয়। কারণ তখন প্রাকৃতরূপ আসবে কোথা থেকে? তখন তো সৃষ্টি কাজ আরম্ভই হয় নি। তাই প্রাকৃতির দোকানই খোলা হয়নি কাজেই প্রাকৃত বস্তু বলে তখন কিছু ছিল না। ভগবানের এই পৌরুষরূপকে তিনি প্রাদুর্ভূত করলেন। এ রূপ তাঁর নিত্য কারণ অপ্রাকৃত। আর প্রাকৃত রূপ—যা কিছু তা হল অনিত্য।

ভগবানের ষোলকলা যে বলা হয় তার মধ্যে অষ্টসিদ্ধি, ষড়ৈশ্বর্য, লীলা এবং কৃপা। ৮টি সিদ্ধি, ৬টি ঐশ্বর্য একটি লীলা ও একটি কৃপা— $৮ + ৬ + ১ + ১ = ১৬$ এই হল ষোল কলা। এই অষ্টসিদ্ধির কোনটির বিন্দু যোগগণ পান। এই অষ্টসিদ্ধি ভগবৎ বিগ্রহের সেবা করেন।

বিষ্ণু ভগবানের তিনটি রূপ—(১) মহেশ্বর—ইনিই কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতার—ইনি প্রকৃতির প্রতি অনুমতিরূপ ঈক্ষণ করে ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করেন। (২) গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার। ইনি প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে চৌদ্দভুবন প্রকাশ করেন। (৩) ক্ষীরোদশায়ী ভগবান তৃতীয় পুরুষাবতার—ইনি সর্ষজীবের ভিতরে অন্তর্যামি-রূপে অবস্থান করেন। অতএব দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মার পিতা হলেন দ্বিতীয়পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী যাঁর নাভিকমলে ব্রহ্মার জন্ম। কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতার থেকে বাইশজন অবতারের জন্ম। এর মধ্যে কৃষ্ণভগবানও আছেন। কিন্তু কৃষ্ণ তো শূদ্ধ অবতার নন তিনি তো সর্ষাবতারী। তাই অবতারের মধ্যে তাঁকে গণনা করায় সদ্‌তমুনি লজ্জিত হয়েছেন। সংক্ষেপে বোধ করে শেষে তাই বললেন—এতে চাংশকলাঃ পদংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। একটি ক্রম বলতে বলতে যদি তা ভঙ্গ করে অন্য উপক্রম করা যায় তখন কিন্তু বা তু এই অব্যয় পদ বসান হয়। এখানে তাই বলা হয়েছে কৃষ্ণস্তু

ভগবান স্বয়ম্ । অর্থাৎ কৃষ্ণকে অবতারের মধ্যে গণনা করা হলেও কৃষ্ণ অবতারগণ হতে ভিন্ন । তিনি স্বয়ং ভগবান । যিনি পৌরুষ-রূপ গ্রহণ করেছিলেন তিনিই কৃষ্ণ । ইনি স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ স্বতন্ত্র ভগবান । স্বয়ং ভগবানের লক্ষণ শাস্ত্র বলেছেন—

অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপং তদুচ্যতে ।

সকল অবতারের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু কৃষ্ণভগবানের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না । তিনি সর্বকারণকারণম্ । যত অবতারাী আছেন তাঁদেরও বড় হলেন কৃষ্ণ । এখন প্রশ্ন হতে পারে তবে কৃষ্ণকে অবতারের মধ্যে গণনা করা হল কেন? অন্যান্য অবতারের চেয়ে কৃষ্ণের লীলা মাধুর্যের আধিক্য বরাবর বলে কৃষ্ণকে অবতারের মধ্যে গণনা করা হয়েছে ।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোলকাধীশ শ্রীগোবিন্দ—তাঁর বিলাস-মূর্তি হলেন বৈকুণ্ঠাধিপতি মহানারায়ণ । এই মহানারায়ণের চারটি কায়বাহু—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ব, অনিরুদ্ধ । এই মহানারায়ণের উৎপত্তিও কৃষ্ণ থেকে । কৃষ্ণই এই মহানারায়ণের আবির্ভাব স্থান । এখন প্রশ্ন হতে পারে ব্রহ্মা পৃথিবী এবং দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরসাগরের তীরে গেলেন কেন? এর উত্তরে বলা যায় গ্রামের মধ্যে মানত করে পূজা দিতে গেলে যেমন একটি স্থান নির্দিষ্ট থাকে—সেখানে গেলে পূজা দেওয়া সহজ হয় এবং দেবতার অনুগ্রহ লাভেও সহায়তা হয় তেমনি ভগবানের অনুগ্রহ সহজে আদায় করতে হলে এই ক্ষীরসাগরই হল উপযুক্ত স্থান । ক্ষীরসাগরের তীরে অনুগ্রহ তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় । চতুর্দশভুবনের মধ্যে মাঝখানে হল ভুলোক । ক্ষীরসাগর হল এই ভুলোকে । তাই মাঝখানে ক্ষীরসাগরের তীরে দেবতারা ব্রহ্মার সঙ্গে ভগবানের অনুগ্রহ লাভের জন্য মিলিত হয়েছেন । গ্রামের মাঝখানে যেমন চণ্ডীমন্ডপ থাকে । মাঝখানে তাই পালনকর্তা থাকেন । সব পদ্রুশকে একসঙ্গে করে পদ্রুশোত্তম আবির্ভূত হলেন । কাজেই এ সম্বন্ধে যে যা বলে

তাই ঠিক। শ্রীধরস্বামিপাদের মতও তাই। ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালকে বলছেন—তুমি পরিপূর্ণতম। তাই তুমি নারায়ণ নও। আর তুমি যে বললে জল পরিচ্ছিন্ন এবং সেই জলে যে নারায়ণ শায়িত তিনিও পরিচ্ছিন্ন তা হতে পারে না। কারণ কারণার্ণবের জল তো মায়িক নয়। এ জল হল চিৎ জল। চিৎ জল তো পরিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তাই এই জলে শয়ন করে আছেন যে নারায়ণ সেই জলশায়ী নারায়ণ পরিচ্ছিন্ন হতে পারেন না। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁর টীকায় এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম স্কন্ধে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ভূমাপদ্রুষের শ্বেত এবং কৃষ্ণকেশ বলা হয়েছে। শ্রীজীবপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে এর বিচার করেছেন। ভূমাপদ্রুষ কৃষ্ণ ও অঞ্জর্দনকে বলেছেন—

দ্বিজাশ্রজা মে যদ্বয়ো দিদ্দৃক্ষুণা

মায়াপনীতা ভুবি ধর্মগদগুণ্যে।

কলাবতীর্ণাববনে ভঁরাসদ্রান্

হত্বেভূয় স্বরয়েতমস্তি মে ॥ ভাঃ ১০।৮।১।৩২

এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের চৌন্দভুবনের ওপরে প্রকৃতির অষ্ট আবরণ— তার ওপরে মুক্তিধাম। এই মুক্তিধামের অধিপতি হলেন এই ভূমাপদ্রুষ। ইনি হলেন কারণার্ণবশায়ী প্রথম পদ্রুষাবতারের অংশ। ভূমাপদ্রুষ কৃষ্ণ ও অঞ্জর্দনকে বলছেন—

পূর্ণকামার্বপি যদ্বাং নরনারায়ণাবৃষী।

ধর্মমাচরতাং স্থিত্যে ঋষভৌ লোকসংগ্রহম্ ॥

ভাঃ ১০।৮।১।৬০

হে নরনারায়ণ! তোমরা পূর্ণকাম হলেও কেবল লোকসংগ্রহের জন্য ধর্মাচরণ করছ। কারণ ধর্ম ছাড়া জগতের স্থিতিলাভ হয় না। বলা আছে ভক্তি বিনা জগতের নাই অধিষ্ঠান। সৃষ্ট জীব ধর্মকে তাড়াতে পারলেই বাঁচে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টি আরও সুক্ষ্ম। তিনি জানেন ধর্ম ছাড়া জগতের স্থিতি লাভ সম্ভব নয়। তাই

সূক্ষ্মদর্শী এবং দূরদর্শী ভগবান গণেশ এবং দুর্গাকে মন্ত্র জপের ভার দিয়ে রেখেছেন। মন্ত্র সংরক্ষক হলেন গণেশ এবং দুর্গা। কে কবে জগতে ধর্ম আচরণ করবে কি না করবে ঠিক নেই—তাই জগতের সৃষ্টিকর্তা জগতের স্থিতিলাভের বিষয় চিন্তা করে আগে থেকেই পদুরোহিত নিষদ্ধ করে রেখেছেন। মা বাপ ছাড়া যেমন সন্তানের কদর কেউ বৃদ্ধ না তেমনি জগতের সমগ্র সৃষ্ট জীবের মাতাপিতা ভগবান তাদের রক্ষার জন্য সর্বদা চিন্তিত। ভগবান বলেছেন—‘মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।’ শ্রুতি বললেন—‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।’ কাজেই তিনিই জগতের পিতামাতা। ধর্ম আচরণ যারা করে জগতের বিপক্ষদল তাদের কটাক্ষ করে এবং যারা সত্যিই অধর্ম আচরণ করে তাদের জগতে উন্নতি করতে দেখাও যায়। এটি হল কলির প্রভাব। কিন্তু অধর্ম বা অনাচারজনিত যে উন্নতি সেটি প্রকৃত উন্নতি নয়। এটি শোথের ফোলায় মত। এ ফোলা যেমন স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয় এটি ব্যাধি। এ রোগ হলে চিকিৎসক ডেকে চিকিৎসা করতে হবে এবং সে ফোলা শুকিয়ে তাকে শীর্ণ করতে হবে। এর পরে আবার যখন সে মোটা হবে তখনই হবে প্রকৃত স্বাস্থ্য। ধর্ম প্রবর্তক হলেন ভগবান নিজে। শরীরের জন্য যেমন ভোজন এবং উপবাস দুইই দরকার—ভোজনে রজঃ এবং তমঃ গুণ বৃদ্ধি পায় আর উপবাসের ফলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়। রজঃ এবং তমঃ গুণ বৃদ্ধি পেলে ব্যাধির আক্রমণ হয় আর সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হলে সে ব্যাধি দূর হয়। সত্ত্বগুণকে বাড়াতে গেলে উপবাস করতে হবে। এখানেও তেমনি সত্ত্বগুণের ওপরেই জগতের স্থিতি।

ভূমাপদ্রুয বলছেন,—হে নরনারায়ণ ঋষি, এ জগতে যারা ধর্ম আচরণ করছে তাদের মধ্যে তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ। তোমরা নিজেরা পূর্ণ হয়েও লোক সংগ্রহের জন্য নিজেরা ধর্ম আচরণ করছ। কারণ মহাপদ্রুয যা আচরণ করবেন সাধারণ লোক তাই গ্রহণ করবে। ভগবান গীতারাক্যে বললেন—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তুভদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরদুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ গীঃ ৩।২।১

শ্রীজীবপাদ টীকায় বিচার করেছেন—তোমরা যে কেবল কৃষ্ণার্জুন
স্বরূপে জগতের কল্যাণ করছ তা নয় নরনারায়ণরূপেও কল্যাণ
করছ ।

নর অর্জুনের (নিত্য সখারূপে অর্জুনের নিত্য) অংশ এবং
নারায়ণ ঋষি ক্ষীরোদশায়ী পুরুষের অংশ । তোমরা দুজনে ঋষতো
অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ—সকল অবতার এবং অবতারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । সকল
অবতার তাঁর থেকেই হয়েছে । কারণ শ্রীজয়দেব কবির দশাবতার
স্তোত্রে বলা আছে—

কেশবধৃত মীন শরীর জয় জগদীশ হরে

কেশবধৃত কূর্ম শরীর জয় জগদীশ হরে

কেশবধৃত বামন রূপ জয় জগদীশ হরে

তাহলে দেখা যাচ্ছে সকল অবতারই কেশবধৃত । ক বলতে
ব্রহ্মাকে বদ্বায় আর ঈশ বলতে শংকরকে বদ্বায়—এই শিব ব্রহ্মাকে
যিনি নিজের অধীন করে রাখতে পারেন তিনিই হলেন কেশব ।
শিব ব্রহ্মা যাঁর পদানত অন্য সকলে যে তাঁর পদানত হবে এ তো
বলাই বাহুল্য । শাস্ত্র বললেন আপ্তকামঃ পূর্ণকামঃ যদুপাতিঃ ।
উদ্ধবজী শ্রীগোবিন্দকে বলেছেন—তুমি স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকাম ।
কিন্তু ভগবানের আচরণে তো তা দেখা যাচ্ছে না । তিনি পূর্ণকাম
হয়েও মা যশোদার কাছে ননী চাইছেন—মায়ের স্তনদুগ্ধে তাঁর লোভ
—শাস্ত্র বললেন ভগবান স্তন্যকাম । ভগবান আপ্তকাম অথচ তিনি
পরের ঘরে গিয়ে চুরি করছেন । সখাসঙ্গে গোচারণ রঙ্গে যখন আছেন,
গোপবালাদের সঙ্গে যখন বিহার করছেন এ লীলা দেখে মনে হয়
বদ্বি এরা ভগবানের থেকে দ্বিতীয় বস্তু । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা
নয় । সবাই তাঁর নিজেরই রাজ্য । রাজার পাচক যদি রন্ধন করে
রাজাকে খেতে দেয় তাহলে সেটি যেমন তার দ্বিতীয় বস্তু হল না ।

কারণ পাঁচক তার খাদ্যবস্তু সব রাজারই অর্থে কেনা হয়েছে। তেমনি
 মাতাপিতা, সখা, কান্তাবর্গ, বৃন্দাবনভূমি শ্রীযমুনা গিরিরাজ
 গোবর্ধন সবই শ্রীকৃষ্ণের নিজেরই স্বরূপ। কেউই কৃষ্ণ থেকে
 দ্বিতীয় বস্তু নয়। উদ্ভবজী যা বললেন—স্থান্দুচার্ষুমহদম্পকং
 বা স্থাবর জঙ্গম মহৎ অম্প যা কিছু জগতে আছে—বিনাচ্যুতাং
 বস্তুতরাং ন বাচ্যম্। অচ্যুত ছাড়া অন্য কোন বস্তু জগতে নেই।
 সকলই কৃষ্ণের স্বরূপ। এ তো প্রাকৃত জগতের কথা। লীলাজগতেও
 সব উপকরণই কৃষ্ণের স্বরূপ; বাজারে জিনিষ কিনতে গেলে তব্দ অর্থের
 বিনিময় আছে কিন্তু কৃষ্ণের পক্ষে তাও নেই। সবই কৃষ্ণের স্বরূপ।
 এখানে কিছু বিনিময় নেই। কৃষ্ণের স্বরূপ হতে তারা উৎপন্ন তা
 নয় তারা কৃষ্ণেরই স্বরূপে। কৃষ্ণের স্বরূপই দৃষ্টভাগে বিভক্ত হয়েছে
 এক লীলাময়রূপ আর দ্বিতীয় লীলার উপকরণরূপে। বৃন্দাবনভূমি,
 শ্রীযমুনা, সখা, মাতাপিতা গোপী সকলেই কৃষ্ণের নিজের স্বরূপ।
 এইজন্য ভগবান যে গোপরামাদের নিয়ে রাসক্রীড়া করেছেন তাতে
 পরদারীভিমর্ষণ হয় নি। গোপীদের অন্তরে এবং গোপীদের যারা
 পতি তাদেরও অন্তরে যিনি বিহার করেন তিনিই বাইরে গোপীদের
 সঙ্গে বিহার করেছেন, এতে তাহলে দোষ হবে কেন? শ্রীশুকদেব
 বললেন, মহারাজ, এটি কেমন জানেন? যথার্থকস্বপ্রতিবিস্ববিভ্রমঃ।
 একটি বালক যেমন দর্পণে নিজের প্রতিবিস্ব দেখে অন্য একটি বালক
 বলে মনে করে তার সঙ্গে খেলা করে আদর করে এও তেমনি। কৃষ্ণ
 গোপীদের সঙ্গে বিহার করছেন অর্থাৎ নিজের স্বরূপের সঙ্গেই নিজে
 ক্রীড়া করছেন। তাই শাস্ত্র বললেন—আত্মারামোপ্যাবীরমৎ। তিনি
 আত্মারাম হয়েও রমণ করেছেন। কৃষ্ণের আত্মাই গোপীরূপ ধারণ
 করেছে। প্রাকৃত জগতেও দেখা যায় রাগ রাগিণী সিদ্ধ কোন
 মহাপুরুষ তাঁর কণ্ঠের ভৈরবী রাগিণীকে রূপ দিয়ে বাইরে সুন্দরী
 যুবতীরূপে প্রকাশ করেছেন। এ যুবতী এ জগতের কেউ নয়
 তাঁরই কণ্ঠের ভৈরবী রাগিণী। কারণ সকলে দেখে যখন সন্দেহ

করছে তখন তিনি সেই যদুবতীকে নিজের কণ্ঠের ভিতরে ধারণ করলেন ।

ভূমাপদ্রুঘ কৃষ্ণার্জুনের বলছেন,—তোমরা নরনারায়ণ ঋষি । ভগবান গীতায় বলেছেন—পাণ্ডবনাং ধনঞ্জয়ঃ নর অর্জুনের অংশ, আর নারায়ণ কৃষ্ণের অংশ । শ্রীহরিবংশে উল্লেখ আছে ভূমাপদ্রুঘ কৃষ্ণকে দেখবার জন্যই ব্রাহ্মণের বালকদের হরণ করেছিলেন । শ্রীমদ্ভাগবতে ভূমাপদ্রুঘ প্রসঙ্গের আগে তিনজন দেবতার পরীক্ষা প্রসঙ্গ আছে । ভৃগুর্মুনি পরীক্ষা করেছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতার মধ্যে কার আরাধনা করলে জীব শান্তি পাবে আনন্দ পাবে ? বিচারে দেখা গেল বিষ্ণু অর্থাৎ কৃষ্ণ ভগবানই উপাস্য । কারণ যিনি নিষ্কিঞ্চন, মৃদু, দান্ত এইসব গুণ যাতে আছে তিনিই উপাস্য হবেন । শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় ব্যাখ্যা করেছেন জীবের উপাস্য একমাত্র কৃষ্ণই, কারণ এ সব গুণ একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া আর অন্য কোথাও নেই । স্বরূপ নির্ণয়ই কৃষ্ণার্জুনের পরম মহিমাযজ্ঞক । ভূমাপদ্রুঘই কৃষ্ণের অংশ কৃষ্ণ হলেন সর্বা কারণকারণম্ ।

বস্তুর অভ্যাস বুদ্ধবার ধারা আছে । উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস এর দ্বারা তাৎপর্য বৃদ্ধিতে হয় । ব্রহ্মস্তুতি একখানি স্বয়ং সম্পূর্ণ শাস্ত্র । এর উপক্রম এবং উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণই যে তত্ত্ব এইটিই পাওয়া যায় । শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে নানা বৈচিত্র্য আছে । তাই তাকে বৃদ্ধিতে গেলে সাধনকে অপেক্ষা করে । ভাগবত আস্বাদন করতে গেলে ষট্‌সন্দর্ভ রূপ চশমার দরকার হয় । শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে নানাস্থানে সংশয়সূচক মন্ত্র আছে—যাকে ব্যাসকূট শব্দকুট বলা হয় । যেমন জন্মলীলা প্রসঙ্গে শ্রীশুদ্ধদেব বললেন—

অথাহংশভাগেন.....

ভগবান বললেন—আমি অংশভাগের সঙ্গে অবতীর্ণ হব । শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের পরিভাষা বাক্য কিন্তু ‘কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্’—কৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং অর্থাৎ তিনি অংশও নন কলাও নন । লীলায় দেখা

গেছে বরুণদেব কৃষ্ণভগবানকে স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন—ওঁ নমো ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে । তাতে বদ্বা যাচ্ছে ভগবানের ভিতরে ব্রহ্মও আছেন পরমাত্মা আছেন । শ্রীস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতে সৰ্ব্বদা ভক্তিধর্মকে রক্ষা করে গেছেন । শ্রীজীবপাদ টীকায় বলেছেন—স্বামিপাদের অক্ষুট অর্থাৎ না বলা বাণী আমি বলব শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ আবার বলেছেন—প্রভুর ভুক্তাবশেষ তো সেবক পায় । আমিও তেমনি গোস্বামী প্রভুদের আস্বাদনের ভুক্তাবশেষ আস্বাদন করব । তাঁদের টীকা রচনা ঔন্ধ্যতা প্রকাশের জন্য নয় কিন্তু রস আস্বাদনের জন্য ।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে সংশয়স্থল কেমন—তার একটি উদাহরণ দেওয়া যায়—ভূমাপদ্মরূষকে দেখে অর্জুনের নেত্র পীড়িত হল । যে অর্জুনের কৃষ্ণরূপ দেখা অভ্যাস ভূমাপদ্মরূষকে দেখে তার চক্ষু পীড়িত হল কেন ? তাহলে কি এইটিই বদ্বতে হবে যে ভূমাপদ্মরূষ স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের চেয়ে উচ্চস্তরের ? এই সংশয়ই এসে পড়ে । কৃষ্ণ ভূমাপদ্মরূষের মূর্ত্তিধামে যাবার সময় অন্ধকার ভেদ করে গিয়েছেন । সেই অন্ধকারে অশ্বকে পথ দেখাবার জন্য শ্রীসুদর্শন দিয়ে আলো দেখাতে হয়েছিল । কিন্তু কৃষ্ণের এই রথ তো বৈকুণ্ঠধাম থেকে এসেছিল । আসবার সময় তো তাকে আলো দেখাতে হয় নি । অথচ প্রকৃতির অষ্টধা আবরণ ভেদ করেই আসতে হয়েছিল । কৃষ্ণ এখানে নিজের ঐশ্বর্য্য সব প্রকাশ করেন নি—ঢাকা দিয়ে রেখে ছিলেন । কারণ নরলীলার অনুকরণ করেছিলেন । যে সখ্যারসের চোখ নিয়ে অর্জুনের সখা কৃষ্ণরূপ দেখা অভ্যাস তার পক্ষে বিরাট পদ্মরূষের রূপ বিশ্বদর্শন এতো অতি সামান্য । কৃষ্ণস্বরূপের পর্য্যায় এবং বিশ্বরূপ পর্য্যায়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য । বিরাটপদ্মরূষের বিশ্বরূপ ঐশ্বর্য্যের রূপ—এই ঐশ্বর্য্যের চরম হলেন বৈকুণ্ঠধাম । তারপর অযোধ্যানাথ হয়ে যখন ভগবান অবতীর্ণ হলেন তখন তাঁর স্বরূপে প্রথম মাধুর্য্য প্রকাশ পেল । অযোধ্যানাথ অপেক্ষা দ্বারকা-

ধীশের মাধুর্য্য অধিক । আবার দ্বারকাধীশ অপেক্ষা গোকুলাধীশের মাধুর্য্য আরও বেশী । গোকুলাধীশের মাধুর্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেছেন আত্মপর্য্যন্ত সৰ্ব্বচিহ্নহর । এতই মাধুর্য্য যে কৃষ্ণ মণিময় ভিত্তিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে বিস্মিত হয়েছেন—মনে হয়েছে—আমি এত সুন্দর ! এই মাধুর্য্য যদি আমি নিজে আস্বাদন করতে পারতাম । মথুরা নাগরীগণ কৃষ্ণকে দেখে বলেছেন যশের একান্ত ধাম হলেন এই কৃষ্ণ ।

শাস্ত্রে ভক্ত হিসাবে ব্রজবাসীরই মহিমা কীর্ত্তিত হয়েছে । বিশ্বরূপদর্শনের মহিমা কীর্ত্তন করা হয় নি । জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ভগবৎ-সখা বিচক্ষণ মন্ত্রী শ্রীউদ্ভবজী যখন ব্রজে গিয়েছেন তখন তাঁর প্রার্থনা ব্রজে যদি একটি তৃণগুল্ম জন্ম পেতাম তাহলে ব্রজগোপীর চরণরেণু মাথায় পেয়ে ধন্য হতাম । তাই ব্রজগোপীর চরণরেণুদের একটি কণাকে বারে বারে প্রণাম করেছেন । উদ্ভব ত্যে তত্ত্ববিদ্ শিরোমণি—তাই তিনি বদ্ব্যেই বলেছেন । সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও ব্রজে একখন্ড পাথর বা একখানি কাঠের পাটার জন্ম প্রার্থনা করেছেন । এই প্রার্থনা পূরণ হয় নি—ব্রহ্মা সে জন্ম পান নি—তবে বলেছেন, ‘প্রভু তোমার কৃপায় যদি সে জন্ম পাই তাহলে তার কাছে আমি আমার অন্য কোন ভাগ্যকেই গণনা করি না ।

মুক্তিকামী অন্য সাধনের দ্বারাও তো মুক্তি পেতে পারে । তবে উদ্ভবজী ব্রজরামার চরণরেণু বন্দনা করে প্রার্থনা জানালেন কেন ? কারণ অন্যসাধন কষ্টসাধ্য । যেমন পিত্তজ্বর ভাল করবার জন্য তিস্তকটু ঔষধ সেবনও আছে আবার সুন্দর রসালো মিছরির সরবৎ পানেও এ রোগ ভাল হয় । বুদ্ধিমান মানুষ তো তেতো ঔষধ না নিয়ে রসালো সরবৎই নেবে । তাই অন্য কষ্টসাধ্য সাধন না করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি গোপরামাদের প্রেমকণিকাই প্রার্থনা করবে । এইটাই জীবের অজ্ঞানতা রোগ নিবারণের পক্ষে সাধীরসী । কৃষ্ণপাদপদ্মে অনুরাগ লেগে গেলে মুক্তি তো অনায়াসে হবে । তখন আর

সংসার তাপ তাকে কষ্ট দিতে পারবে না। তাই বলা হয়েছে—

দেহস্মৃতি নাই যার সংসার কদুপ কাঁহা তার।

কৃষ্ণপ্রেম আমাদের অণু চৈতন্যে গিয়ে ভিতরে ভিতরে সকলের অলক্ষ্যে ভগবৎ সেবার উপযোগী দেহ তৈরী করে। তেমন মায়ের রক্ত মাংস মেদমজ্জায় পুষ্ট হয়ে গর্ভস্থ সন্তান সকলের অলক্ষ্যে বড় হয়ে ওঠে। উদ্ধব বলেছেন—এই ব্রজপ্রেম লাভের আকাঙ্ক্ষা কিন্তু সকলের আছে—মুমুক্শু, মুক্ত এবং বয়ম্ অর্থাৎ ভগবানের যারা নিত্যপার্ষদ—যাঁদের স্থান মুক্তেরও উপরে। উদ্ধব নিজেও এই ব্রজপ্রেমলাভের ভিখারী। এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিশ্বরূপের ভক্তের কোন উল্লেখ নেই। দিব্য দদামি তে চক্ষু—এই বাক্যের বিচারে যাঁরা বলেন কৃষ্ণস্বরূপ দর্শন অপেক্ষা বিশ্বরূপদর্শন শ্রেষ্ঠ—এর উত্তরে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেছেন ইতি তু বালকোলাহলঃ। অজ্ঞানের দৃষ্টি সখ্যাপ্রেমের দৃষ্টি—এ চোখ সাধনসিদ্ধ চোখ নয়। সাধন করবার পর সিদ্ধিকে লাভ করতে হয়। এখানে অজ্ঞানের পক্ষে সাধনের কোন অপেক্ষাই নেই। অজ্ঞান তো নিত্য পারিকর সখ্য। নিত্য সিদ্ধ পারিকরের তো সাধনের অপেক্ষা থাকে না। প্রেম তো ঐশ্বর্য্য দর্শন করতে দেয় না। শ্রীবালগোপালের দাম-বন্ধনলীলা প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলেছেন মা যশোদা অতদ্বীৰ্য্যকোবিদা। গোপালের বীৰ্য্য সম্বন্ধে মা যশোমতীর কোন বোধ ছিল না। শ্রীজীবপাদ এর সমাধান করেছেন—মায়ের বাৎসল্য প্রেম এত ঘন যে প্রেমের বিষয়ের ঐশ্বর্য্যকে বুদ্ধিতে দেয় না। বাৎসল্য এবং মধুর রসের স্বভাব এমনই যে প্রেমের বিষয়ের ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধানকে আবরণ করে রাখে।

অজ্ঞানের যে সখ্যাপ্রেমময়ী দৃষ্টি—এ বিশ্বরূপ দর্শনের দৃষ্টি তার চেয়ে অনেকাংশে ন্যূন। সখ্যার চোখে বিশ্বরূপ দেখা যায় না। বিশ্বরূপ দর্শনের চোখ ঐশ্বর্য্য দর্শনের চোখ। তবে যে দিব্য চক্ষু বলা হয়েছে বিশ্বরূপদর্শন দেবতার দর্শন তো বটেই সে তো আর

খালি চোখে দেখা যাবে না। দেবদর্শন করতে হলে দেবচক্ষুই চাই। তাই দিব্যচক্ষু বলা হয়েছে তা না হলে কোনও উন্নতস্তরের দৃষ্টি— তা বোঝাচ্ছে না।

এইভাবে দেখা যায় শাস্ত্রমাত্রই সংশয়ে পরিপূর্ণ—আর এই সংশয় নিরসনের জন্য আচার্য্যের প্রয়োজন। আমাদের দেশের বিদ্যা তাই গদ্রব্দমুখী। এখানে বিদ্যা সয়মধিগতা নন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁর নিজের ভগবন্তা সর্ব্বদা প্রকাশ করেন না—এটি লীলার অনঙ্গকরণে। লীলা অনুযায়ী স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। মূর্ত্তি ধামে ভূমাপদ্রুঘের কাছ থেকে ব্রাহ্মণ বালকদের উদ্ধার করতে যাবার সময় শ্রীকৃষ্ণজী নিজে সুদর্শন দিয়ে রথের পথ দেখিয়েছেন বা জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধে যে ভয় পেয়েছেন এই ভাব দেখিয়েছেন এ সবই হল তাঁর লীলা অনুযায়ী স্বরূপ প্রকাশ। ব্রহ্মসূত্রকার বললেন—লোকবত্ত্ব লীলা-কৈবল্যম্। এখানে লীলার বাধ্য ভগবান কিন্তু ভগবানের বাধ্য লীলা নন। ভগবানকে আনন্দ দেবার জন্য যোগমায়া লীলাশক্তি যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব শক্তি কিন্তু তিনি কৃষ্ণের অনুমতিকে অপেক্ষা না করে স্বয়ং নিজের স্বাধীনতায় কাজ করেন এবং এই লীলার অনুগত হয়ে ভগবানকে চলতে হয়। গিরিধারণ লীলায় ভগবান নিজে এক স্বরূপে রজবাসীর কাছে আছেন আবার এক বৃহৎ গোপাল মূর্ত্তি স্বরূপে গিরিরাজের উপরে উঠেছেন। নিজেই নিজেকে প্রণাম করেছেন। এখানে তিনি নিজেই কর্তা আবার নিজেই কর্ম্ম। এটিও ভগবানের লীলা।

এখন প্রশ্ন হতে পারে ভূমাপদ্রুঘ যদি শ্রীকৃষ্ণের অংশই হন তাহলে তিনি কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন না কেন? কৃষ্ণই তাঁকে প্রণাম করলেন। অর্থাৎ নিজেকেই নিজে প্রণাম করলেন। ভূমাপদ্রুঘ প্রণাম করতে পারেন নি। কারণ অংশী পদ্রুঘ কৃষ্ণ—তাঁর অংশ ভূমাপদ্রুঘের উপর আদেশ ছিল না। ভূমাপদ্রুঘ যদি কৃষ্ণকে প্রণাম করতেন তাহলে অজ্ঞান বিস্ময় বোধ করতেন এবং তাতে লীলার

ব্যাঘাত হত। যাবৎ অধিকার তাবৎ বিধি এই হল নিয়ম। কৃষ্ণ ইচ্ছাতেই ভূমাপদ্রুয প্রণাম করেন নি। শ্রীশুকদেব ভূমা পদ্রুযকে পদ্রুযোত্তমোত্তম বলেছেন। এখানে পদ্রুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তার অপেক্ষাও উত্তম এ অর্থ করলে চলবে না। কিন্তু এইরকম অর্থ করতে হবে পদ্রুয বলতে জীবকে বদ্বাচ্ছে—তার চেয়ে উত্তম অর্থাৎ পরমাত্মা এই পরমাত্মা হলেন পদ্রুযোত্তম তার চেয়ে উত্তম ভগবৎ বিগ্রহ। পদ্রুযোত্তমোত্তম ভূমাপদ্রুযকে এই হিসাবে বলা হয়েছে যে তিনি ভগবৎ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ হলেন অংশীপদ্রুয আর তাঁরই অংশরূপ হলেন ভূমাপদ্রুয।

তচ্চাপি সত্যম্—এই বাক্যে ব্রহ্মা বলছেন জলশায়ী নারায়ণ স্বরূপ হলেন সত্য। এখন জল তো পরিচ্ছিন্ন কিন্তু পরিচ্ছিন্ন হলেও জলমপি সত্যম্। কারণ লীলা যখন সত্য তখন তার উপকরণও সত্য। শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের শেষ মন্ত্রে শ্রীসত্যব্রত মর্দনি দামকে প্রণাম করেছেন। দাম অর্থাৎ রঞ্জকে প্রণাম করেছেন রঞ্জ সত্যবস্তু বলে। রঞ্জ সত্য হয় কি করে। কারণ এ রঞ্জ হল দামবন্ধনলীলার উপকরণ। এ রঞ্জ ছাড়া দামবন্ধন লীলা হয় না। তাই রঞ্জ যদি সত্য অর্থাৎ নিত্য না হয় তাহলে দামবন্ধনলীলা নিত্য হয় না। তাই প্রথমে দামকে প্রণাম।

নারায়ণের স্বরূপ হল শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ। ভগবানের বিগ্রহ হল ব্রহ্মঘনবিগ্রহ—জীবের অনেক গুণ আছে কিন্তু তার একটি মহান্ দোষ যে সে ভগবানকে জানে না। ব্রহ্মা বলছেন—‘প্রভু তোমার স্বরূপ জীবের বোধগম্য নয়। জগতের যে মায়িক সত্ত্বগুণ তাও অশুদ্ধসত্ত্ব। কারণ এ সত্ত্বগুণ প্রকৃতিজাত। মায়াজাত বস্তু কখনও চিৎ হতে পারে না। যেমন অন্ধকার থেকে যার জন্ম সে কখনও আলো হতে পারে না। কাজেই বিশুদ্ধ সত্ত্বকে লাভ করতে হলে মায়িক সত্ত্বকেও ত্যাগ করতে হবে। তা না হলে কেবল হওয়া যাবে না। এই কেবলের ভাবের নামই কৈবল্য। মায়িক

সত্ত্ব ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত কৈবল্য লাভ হবে না। রজঃ তমঃ গুণ থাকলে আসন পাতাই হবে ধ্যান হবে না। উপকরণ যোগাড় করাই হবে কিন্তু আসল পূজা হবে না। গীতাগ্রন্থে সাত্ত্বিক রাজসিক তামাসিক ত্রিবিধ শ্রদ্ধা ত্রিবিধ দান ত্রিবিধ আহারের কথা বলা হয়েছে। এই উপায় থেকে শরীরে সত্ত্বগুণকে বাড়াতে হবে। এই সত্ত্বগুণই প্রথমে প্রয়োজন যা দিয়ে সাধন পথে অগ্রসর হতে হবে। শূদ্র আত্মা হল একক। সেখানে মায়িক সত্ত্বগুণেরও স্থান নেই। ভগবান শ্রীগোবিন্দ উদ্ভবজীকে বলেছেন জ্ঞানময় ময়ি সন্ন্যাসেৎ। শ্রীগোবিন্দজী অজর্জুনদেবকে বলেছেন—নিষ্টৈগদুগ্যো ভবাজর্জুন। সাধনার পথ তো ব্যথার পথ নয়। সাধনের পথ হল আনন্দের পথ। পথগ্রমে ক্লান্ত হয়ে মানুষ যখন নিজের বাড়ীতে ফেরে তখন তো তার আনন্দ। সাধনের পথে অগ্রসর হচ্ছে অর্থাৎ ঘরের দিকে এগুচ্ছে। সাধনের চরম দশায় অর্থাৎ সিদ্ধিকালে নিজের ঘরে পৌঁছাবে। তাই যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই আনন্দ। কৃষ্ণপাদপদ্মই নিজের ঘর। মহাজন বলেছেন—মন চল নিজ নিকেতনে। ভগবানও বলছেন—পরিশ্রমঃ মন্দর্শনাবধি। দূষিত দ্বর্গন্ধযুক্ত কন্টকাকীর্ণ পথ ত্যাগ করে নিজগৃহে পৌঁছতে মানুষের যেমন সে ত্যাগের জন্য ব্যথা লাগে না তেমনি এই সংসার হল দূষিত কন্টকাকীর্ণ। এই সংসার ত্যাগ করে কৃষ্ণ পাদপদ্মে যেতে আমাদেরও ব্যথা লাগা উচিত নয়। জ্ঞান, যোগ, কর্ম যে কোন সাধনে আগে ত্যাগ করে তবে যেতে হয়। সেখানে ত্যাগ করতে ব্যথা লাগে কারণ সেখানে আগে কিছু দেয় না। সেখানে ক্রেশ আছে। ভগবানও বললেন—

ক্লেশোহধিকতরশ্চেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্— গীঃ ১২।৫

অন্যান্য সাধন বলে তোমার হাতের জিনিষটি ছেড়ে দিয়ে এস তাহলে কিছু পাবে। তাতে জীবের সংশয় হয়। ছাড়লে পাওয়া যাবে কি না—তাই সে ছাড়তে পারে না। কিন্তু ভক্তির পথ আগা-গোড়া আনন্দের পথ। ভক্তিমহারাণী বস্তু হাতে নিয়ে দেখিয়ে

বলেন যে দ্যাখ, তোর হাতে যে জিনিষ আছে সেটি বেশী সুন্দর না আমার হাতে যে জিনিষ সেটি বেশী সুন্দর। তখন জীব সেই ভক্তিমহারাণীর দেওয়া অপ্রাকৃত সম্পদ পেয়ে লুপ্ত হয়ে তাতে ডুবে যায় এবং নিজ হতেই নিজের সেই প্রাকৃত সম্পদকে সানন্দে ত্যাগ করে এ ত্যাগে তার কোন ব্যথাই লাগে না। ত্যাগ করতে যদি ব্যথা লাগে তাহলে বন্ধুতে হবে সাধনা কিছুই হয় নি। অন্য পথে সাধন ক্লেশজনক কেন? কারণ সেখানে নির্বিশেষ বস্তু ধ্যান করতে হয়। নির্বিশেষ বস্তু নিয়ে জীবের তো কোন ব্যবহার নেই। জীব সবই সর্বিশেষের ব্যবহার করে। কিন্তু ভক্তিসাধনে নির্বিশেষ ধ্যান করতে হয় না। সেখানে সর্বিশেষেরই ব্যবহার। কৃষ্ণপাদপদ্মই জীবের নিজের ঘর। তাই শাস্ত্র বলেছেন—ধৌতাত্মা পদ্রুখঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মদৃষ্টি। যার চিত্ত শুদ্ধ সে কৃষ্ণপাদপদ্ম ছাড়তে পারে না। ছেড়ে থাকতে পারে না। ভক্তিতেও ত্যাগের কথা আছে। অন্য সাধনে আগে ত্যাগ করে আসতে হয়—তারা বলে খাবার ফেলে এস—তবে কিছু পাবে। কিন্তু ভক্তিমহারাণী আগে খাদ্য দিয়ে তবে ত্যাগ করান। ভজন শব্দের অর্থই হল ভগবানে আভিমুখ্য বিধান করা—অর্থাৎ ভগবানের দিকে মূখ্যটিকে ফিরিয়ে দেওয়া। নাম ধরে কাউকে ডাকলে যে যেমন সেইদিকে ফিরে চায় তেমনি ভগবানের নাম ধরে যত ডাকা যাবে ততই তাঁর আভিমুখ্য বিধান করা হবে। এই ডাকার কার্জটি নিরন্তর করতে হবে। এটি তৈলধারাবৎ অবির্জিত। ভগবান তাঁর নিজের লীলারসে মেতে আছেন। তাই তাঁর তো জীবের দিকে কোন দৃষ্টি নেই। জীব ডেকে ডেকে তাঁর দৃষ্টি ফেরাবে। সাধক ক্রমশঃ ভগবানের পাদপদ্মের কান্তি হৃদয়ে অনুভব করবে। চেষ্টা থাকলেই বস্তু পাওয়া যায়। এই কান্তি জ্যোৎস্নার মত। জ্যোৎস্নার প্লাবনে যেমন অন্ধকার দূরে যায় তেমনি ভগবৎমাধুর্য্যকান্তির প্লাবনে প্রাকৃতবস্তুর প্রতি বাসনার তীব্রতা চলে যায়। এই বাসনাই হল অন্ধকার। বিশুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হলে প্রাকৃতসত্ত্বও চলে যায়।

তাই ভক্তিপথের সাধক মধ্যপথে (অর্থাৎ সংসারে থেকেও সংসারের বস্তু ত্যাগ্য জেনেও ত্যাগ করতে পারে না) ভক্তিমহারাণীর দেওয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব বস্তুতে লব্ধ হয়ে তার মাধুর্য্য তরঙ্গে ডুবে গিয়ে আপনা থেকেই প্রাকৃত বস্তুকে ত্যাগ করতে পারে ।

গর্ভোদশায়ী পুরুষের যে গর্ভোদ অর্থাৎ গর্ভাস্থিত উদক তা তো পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ প্রাকৃত তাহলে জনশায়ী যে তুমি তুমিও তো নিত্য নও । এই যদি প্রশ্ন হয় তার সমাধানে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ টীকায় বলেছেন—সৎ জগৎ বপু তোমার অর্থাৎ ব্রহ্মা বলছেন জলে থাকাই যদি ভগবানের সত্য হত তাহলে জলে গেলেই তো তাঁকে পাওয়া যেত । কিন্তু আমি তো কমলনালমার্গে একশত বছর ধরে তাঁকে খুঁজেছি কিন্তু তাকে তো আমি পাই নি । তারপর যখন ব্রহ্মার ওপর ‘তপ’ ‘তপ’ আদেশ হল তখন সেই আদেশের পর হৃদয়ে তাঁকে সুস্পষ্টভাবে অনুভব করলাম । ব্রহ্মার এই দীর্ঘকাল অন্বেষণের ব্যর্থতা থেকে বুঝা যায় যে পথে পথে কৃষ্ণ অন্বেষণ করলে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না আবার তাঁর কৃপা হলে হৃদয়ে তাঁর সুস্পষ্ট ধ্যান হয় । মহাজন বলেছেন—

বৃন্দাবনে কিম্ অথবা নিজমন্দিরে বা শ্রীকৃষ্ণভজনমূর্ত্তে ন সুখং
কদাপি ।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাও বা নিজের ঘরেই থাক শ্রীকৃষ্ণভজন ছাড়া কোথাও সুখ পাওয়ার কোন উপায় নেই ।

ভগবানের কৃপা হলে তাঁর দর্শন অনায়াসে হবে । ভগবান হলেন অবিচিন্ত্যস্বরূপ । অচিন্ত্যশক্তি কারিগর তাঁকে বিচিত্রভঙ্গীতে গড়েছে । ভগবান জলেই ছিলেন কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ ব্রহ্মা তাঁকে দেখতে পান নি । তার উত্তরে যেন ব্রহ্মা বলছেন—আমি যদি অজ্ঞই হই তাহলে আবার হৃদয়ে ধ্যান করে কেমন করে তোমাকে দেখলাম—এইটিই হল কৃপা । ভগবানের স্বরূপে পরিচ্ছিন্নত্ব এবং অপরিচ্ছিন্নত্ব দুইই যদুগপৎ দৃষ্ট হয় এইটিই ভগবানের লীলা । তাই অন্ডের

মধ্যে তিনি থাকলেও তিনি অনন্ত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড উদরে নিয়ে আছেন। ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, তোমার বিগ্রহ সর্বব্যাপক। এ বিগ্রহ দর্শন বা অদর্শনের কারণ হল তোমার যোগমায়া রূপ। যোগমায়া যদি রূপ করে জীবের চোখের ঢুলি খুলে দেন তাহলেই ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দর্শন হয়। হে প্রভু, তোমার এই অচিন্ত্যস্বরূপ তুমি আমাকে নিজেই রূপ করে দেখিয়েছ।

ব্রহ্মার স্তুতিবাক্যের পরবর্তী মন্ত্র—

তচ্চৈজলন্তং তব সজ্জগদ্বপুঃ কিং মে ন দৃষ্টং ভগবন্তদৈব।

কিংবা সদ্দৃষ্টং হৃদি মে তদৈব কিং নো সপদ্যেব পুনর্ব্যাদর্শি ॥

১০।১৪।১৫

ব্রহ্মা বলছেন,—প্রভু তোমার বস্তু জগতের আশ্রয়ভূত—অর্থাৎ তুমি হলে আশ্রয়তত্ত্ব আর সকলেই তোমাতে আশ্রিত। জলের ভিতরে তুমি থাক বলে তোমাকে পরিচ্ছিন্ন বলে মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি তো পরিচ্ছিন্ন নও। যদি বলা যায় ভগবান যে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সসীম নন তার প্রমাণ কি? ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু আমিই তার প্রমাণ। কারণ আমি তোমার গর্ভোদাশ্রয়ী শ্রীবিগ্রহের নাভিকমল থেকে যখন জন্মগ্রহণ করলাম তখন আমার আবাসস্থানের পরিচয় জানবার জন্য নাভিকমল দর্শন করতে লাগলাম। শতবৎসর পরিভ্রমণ করেও তোমার সহস্রদল নাভিকমলের একটি দলেরও সন্ধান পেলাম না। তুমি যদি পরিচ্ছিন্ন হতে তাহলে তোমার সন্ধান তখনই পেতাম। কাজেই তুমি পরিচ্ছিন্ন নও। তারপরে আবার যখন নাভিকমলের মৃণাল অবলম্বন করে নীচের দিকে নামতে প্রবৃত্ত হলাম তখন শত বছরেও সেই নাভিকমলের মৃণালের অন্ত পেলাম না। অন্ত যে পেলাম না তাতে ভাল করেই বুঝেছিলাম যে আমি কত বড় অজ্ঞ। আমার মূর্খতার সীমা নেই। আমার বুদ্ধি দিয়ে তোমার স্বরূপ বুঝতে গিয়েছিলাম। আমার ক্ষুদ্রতায়, আমার অজ্ঞতায় যে তোমার

অপ্রাকৃত অসীমরূপ বোধ হয় না—এ বোধ আমার ছিল না। আমি অভিমানে মেতে ছিলাম। নিজের অহংকারে ডুবে ছিলাম। যেখানে অভিমান যত বেশী ভগবানের তত্ত্ববোধ তার কাছ থেকে তত দূরে। তাই মহাজন বাণী আছে—অভিমান মগ্ধে বসে রইলাম তাই একবিন্দু পরশ হল না রে। জগৎ ভেসে গেল ডুবে গেল শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমবন্যায় জগৎ ভেসে গেল ডুবে গেল কিন্তু আমি রইলাম বাকী রে। বন্যায় দেশ ভেসে গেলেও যে ব্যক্তি মাচার উপর বসে থাকে তাকে যেমন বন্যার জল স্পর্শ করে না—তেমনি মহাজন আমাদের কক্ষায় দাঁড়িয়ে আক্ষেপবাণী উচ্চারণ করছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমবন্যায় জগৎ ভেসে গেলেও আমি তো অভিমানমগ্ধে বসে আছি—এ কিসের অভিমান? ধনী, মানী, কুলীন পণ্ডিত—এই অভিমানমগ্ধে বসে রইলাম তাই প্রেমবন্যার একবিন্দু স্পর্শ হল না। ব্রহ্মা বলছেন,—প্রভু তখন আমার হৃদয় অভিমানে ভরা। আমার বুদ্ধি দিয়েই তোমাকে বদ্বতে গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম তাতে কুলাবে না। তখন ঠকে শিখে বদ্বলাম—আমার অঙ্গতায় তোমার বিজ্ঞতা বদ্ববার কোন উপায় নেই। আমার ক্ষুদ্রতায় তোমার বৃহৎ স্বরূপ ধরা পড়ে না। আমার মূর্খতা তোমার জ্ঞানঘন বিগ্রহকে স্পর্শ করতে পারে না। নিজের শক্তির অকিঞ্চিৎকরতা বদ্বতে তখন তোমার চরণে শরণাগত হয়ে ধ্যান করলাম তখন তোমার গর্ভেদশায়ী শ্রীবিগ্রহ আমার দৃষ্টিগোচর হল এবং কিছুদ্ধক্ষণ পরে হঠাৎ আমার জ্ঞান ও দৃষ্টি হারিয়ে ফেললাম। তাই বলছি প্রভু তোমার বিগ্রহ যদি পরিচ্ছিন্ন হত তাহলে তো আমি তোমার সন্ধান পেতাম। আর যদি বল যে তুমি অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ—কাজেই তোমার সন্ধান বা তোমার দর্শন পাওয়া তো সম্ভব হতেই পারে না। তাও বলতে পার না। কারণ তোমার কৃপায় আমি তো পরে তোমার শ্রীবিগ্রহ দর্শন পেলাম। অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ হলে এ দর্শন পাওয়া সম্ভব হত না। সুতরাং তুমি পরিচ্ছিন্ন এবং অপরিচ্ছিন্ন দুইই। তাই বলি প্রভু তোমার শ্রীবিগ্রহ এবং

তোমার লীলাদি সম্বন্ধে যা কিছু অসামঞ্জস্য বা বিরোধী বলে মনে হয় তাতে তোমার যোগমায়া অচিন্ত্য মহাশক্তির কথা মনে করলেই সব সামঞ্জস্য হয়ে যায়। তোমার সমস্ত লীলা এবং শ্রীবিগ্রহেই পরিপূর্ণ-রূপে তোমার অচিন্ত্য মহাশক্তিরই খেলা। তাই যারা তোমার অচিন্ত্য মহাশক্তিতে বিশ্বাস করতে পারে না তারা কিছুতেই তোমার শ্রীবিগ্রহ এবং অপ্রাকৃত লীলার প্রকৃত তত্ত্ব ধারণা করতে পারে না। এ প্রকৃত তত্ত্ববোধ একমাত্র তোমার কৃপা সাপেক্ষ। সেইজন্য তোমার শ্রীচরণে শরণাগতি নিয়ে তোমার অযাচিত কৃপা প্রার্থনা করি।

ব্রহ্মস্তুতির পরবর্তী মন্ত্র—

অগ্রেব মায়াধমনাবতারে হাস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃস্মৃটস্য।

কুৎসনস্য চাস্তজ্জঠরে জনন্যা মায়াত্বমেব প্রকটীকৃতং তে ॥

১০।১৪।১৬

বাক্যপতি ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালকে স্তুতি প্রসঙ্গে বলছেন,—প্রভু তুমি মায়াধমন অবতার। তোমার এই অবতারে মায়া দূর হয়েছে। সূর্য্যের উদয়ে যেমন জগতের অন্ধকার নাশ হয় তেমনি কৃষ্ণসূর্য্যের উদয়ে মায়ার অন্ধকার নাশ হয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে কৃষ্ণসূর্য্যের উদয় জীবের কাছে হবে কি করে? কানে ভগবানের কথা শ্রবণ করলে জিহ্বায় ভগবানের নাম উচ্চারণ করলে এবং মনে (চিত্তে) তাঁর পাদপদ্ম স্মরণ করলেই এই কৃষ্ণসূর্য্যের উদয় হবে। এইটাই সহজ পন্থা। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামিপাদ মহারাজ পরীক্ষণকে উপলক্ষ্য করে নববিধাভক্তি অঙ্গ যাজনের মধ্যে এই তিনটি ভক্তি অঙ্গ যাজন শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণেরই বিধান দিয়েছেন। ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, তুমি জীবকে মায়াবন্ধন থেকে মুক্তি দান করবার জন্যই এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছ। সেইজন্য নানাভাবে লীলা প্রকাশ করেছ। তাই তোমার প্রতি লীলাতেই মায়ার বৈভব প্রকাশ পায়। মায়াকে শাস্ত্রে অন্ধকারই বলা হয়। কারণ মায়া অন্ধকারের মতই কাজ করে। অন্ধকারের দুর্দৃষ্টি শক্তি—আবরণ শক্তি আর বিক্ষিপ্ত শক্তি। আবরণ

শক্তি দিয়ে বস্তুকে ঢেকে রাখে—বস্তু বলতে ঘরে যা আছে বাস্তু
 বিছানা কাপড় চোপড়। কিন্তু অন্ধকার ঘরে ঢুকলে চোখ খোলা
 থাকলেও ঘরের জিনিষ দেখা যায় না। অন্ধকারের আবরণশক্তি তাকে
 ঢেকে রাখে। আর বিক্ষেপশক্তি দিয়ে অন্ধকার অবস্তুকে দেখায়।
 অবস্তু বলতে ঘরে যা নেই তাকে বদ্বায়—যেমন সাপ, বিছা ভূত—
 এ সব তো ঘরে নেই। কিন্তু অন্ধকার ঘরে ঢুকলে মনে হয় ঐ বদ্বি
 কোণে ভূত দাঁড়িয়ে আছে—পায়ের তলায় সাপের মত কি সড়সড়
 করল। এ সব তো অবস্তু—অর্থাৎ ঘরে নেই—এগুলি দেখাচ্ছে
 কে? অন্ধকারের বিক্ষেপ শক্তি। তাহলে অন্ধকার তার আবরণ
 শক্তি দিয়ে বস্তুকে ঢেকে রাখে আর বিক্ষেপ শক্তি দিয়ে অবস্তুকে
 দেখায়। মায়াও তাই করে। মায়ারও দুটি শক্তি। আবরণ শক্তি
 দিয়ে বস্তু অর্থাৎ ভগবানকে ঢেকে রাখে দেখতে দেয় না। কারণ
 প্রত্যেকের ভিতরে ভগবান অন্তর্যোগিরূপে পরমাত্মারূপে আছেন—
 কিন্তু মায়া বদ্বাতে দিচ্ছে না—আবরণে রেখেছে। যদি এই বোধ
 হত যে প্রত্যেকের ভিতরে ভগবান আছেন তাহলে সংসারে এই
 অশান্তি মারামারি কাটাকাটি হানাহানি কিছুই থাকত না। আর
 মায়া তার বিক্ষেপশক্তি দিয়ে অবস্তুকে দেখায় অনুভব করায়। অবস্তু
 বলা হয় ভগবানকে বাদ দিয়ে আর যা কিছু। যা নিয়ে আমরা
 সংসারে মেতে থাকি। ধনী মানী কুলীন পণ্ডিত সবই অবস্তু।
 এসব অনুভব করায় মায়ার বিক্ষেপশক্তি। তাই মায়াকে বলা হয়েছে
 অন্ধকার। অন্ধকার যেমন আলোর কাছে যেতে পারে না—সূর্যের
 কাছ থেকে অন্ধকার বহু দূরে থাকে কারণ অন্ধকার জানে সূর্যের
 সান্নিধ্যে গেলে তার নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে। কারণ নিজের
 অস্তিত্ব স্বাতন্ত্র্য কেউ হারাতে চায় না। তেমনি মায়া ভগবানের
 কাছে ঘেঁসে না। কারণ ভগবানের সান্নিধ্যে গেলে মায়া তার অস্তিত্ব
 হারিয়ে ফেলবে। মায়া অন্ধকার কৃষ্ণসূর্য্য—যেখানে ভগবান সেখানে
 মায়ার কোন সম্পর্ক নেই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাছে কলিরাজ (মায়া)

শরণাগতি নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন—প্রভু যে তোমার নাম লয় তারে মোর নাহি দায়। যে তোমার নাম উচ্চারণ করবে তোমার চরণাশ্রয় করবে তার উপর আমি আমার কোন প্রভাব বিস্তার কখনও করব না—কথা দিলাম। তাই ব্রহ্মা বলেছেন—প্রভু তুমি মায়াধমন। তুমি মায়াবন্ধন মোচন করবার জন্যই এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছ। ভগবানের এই মায়াধমন অবতারে তাঁর কাছে শত্রু মিত্র বিচার নেই। মিত্রের মায়া যেমন নিরসন করেছেন শত্রুর মায়াও তেমনি নিরসন করেছেন। যেমন অঘাসুদর—তার উদরে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র প্রবেশ করেছেন। শ্রীশঙ্করদেব বলেছেন—বাইরে প্রতিমা (শ্রীবিগ্রহ) দেখে এসে মনে মনে তার রূপ যদি কেউ ধ্যান করে—এরই নাম মনোময়ী প্রতিমা তাহলেও তার মায়া অনায়াসে জয় হয়ে যায় সে ভাগবতী গতি লাভ করে। আর সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ অঘাসুদরের উদরে প্রবেশ করেছেন তার তো মূর্ত্তি লাভ হবেই। এর থেকে কি বুদ্ধিতে হবে যে প্রতিমা অর্থাৎ বিগ্রহের চেয়ে সাক্ষাৎ স্বরূপের বৈশিষ্ট্য বেশী? না, তা হতে পারে না। কারণ স্বরূপ ও বিগ্রহের মধ্যে তো কোন পার্থক্য করলে চলবে না। কারণ স্বরূপ এবং বিগ্রহ তো অভিন্ন। বলা আছে—

যদাশ্রকো ভগবান্ তদাশ্রিকা ব্যক্তিঃ।

আরও বলেছেন—বিগ্রহ এব ভগবান্ ভগবান্ এব বিগ্রহঃ।

এখন মায়া নিরসনের জন্য কোন স্বরূপ কতটুকু শক্তি ব্যয় করেছেন এই নিয়েই ভগবত্তার তারতম্য। কৃষ্ণ অবতারে মায়ামূর্ত্তি যত হয়েছে এমন আর কোন অবতারে হয়নি। আর প্রকৃতপক্ষে মায়ামূর্ত্তি ছাড়া জীবকে অন্য কিছু দান দানের মধ্যে গণ্য হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত—তাকে গলায় চেপে কেউ ধরেছে তখন তার পরিগ্রাহের উপায় হল গলার বন্ধন থেকে তাকে ছাড়ান। তখন খাদ্য পানীয় দিলে তার প্রকৃত উপকার করা হল না। মায়া বলতে এখানে অচিন্ত্যলীলত্ব—যার কথা চিন্তা করা যায় না।

এবারে ব্রজরাজনন্দনরূপে অবতীর্ণ হয়ে যে মায়াবৈভব প্রকাশ করেছেন তা অন্য কোনও অবতারে প্রকাশ করেন নি। কৃষ্ণ মূর্ত্তক্ষণ লীলায় যে মায়াবৈভব দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না। মা যশোমতী গোপালের মূৰ্খাবিবরে কোথাও মাটি লেগে আছে কি না দেখতে গিয়ে দেখলেন অনন্তকোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। মা তখন মনে মনে ভাবছেন এ আমি কি দেখছি? গোপালের মূৰ্খের ভিতর তো কতবার দেখেছি কিন্তু কখনও তো এ সব দেখি নি। তখন মা বিকল্প করেছেন।

কিং স্বপ্ন এতদূতদেবমায়া কিংবা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ

অথো অমুদ্বৈব মমার্ভকস্য যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ।

ভাঃ ১০।৮।৩০

মা যশোমতী গোপালের মূৰ্খাবিবরে অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করবার পরে নানা বিকল্প করছেন। এ আমি কি দেখছি? এ কি স্বপ্ন? তখন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ টীকার মাধ্যমে বলেছেন—মা তুমি স্বপ্ন দেখছ কি করে ভাবতে পারলে? স্বপ্ন তো মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে। তুমি তো ঘুমিয়ে নেই। তুমি তো জেগে আছ। জেগে জেগে তো কেউ স্বপ্ন দেখে না। তাই এটি স্বপ্ন নয়। তাহলে কি এ কোন দেবতার মায়া? কোন দেবতা কি মায়া বিস্তার করে আমাদের এই সব দেখাচ্ছে? চক্রবর্ত্তিপাদ বলেছেন—না দেবতার মায়াও হতে পারে না। কারণ মম নিকৃষ্টায়া মোহনে দেবানাং প্রয়োজনাভাবাৎ। আমার মত নিকৃষ্টা জ্ঞানহীনা গোয়ালিনীর ওপরে দেবতারা কেন মায়া বিস্তার করতে আসবেন? এটি মায়ের স্বাভাবিক দৈন্য। এমন দৈন্য না থাকলে কি গোপালের মা হওয়া যায়? আমাদের তো দৈন্য স্বাভাবিক হয় না। মায়ের দৈন্য স্বাভাবিক তবু কৃগ্রিম দৈন্য অভ্যাস করতে পারলেও লাভ আছে। কৃগ্রিম দৈন্য অভ্যাস করতে করতে যদি কোনদিন সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টি পড়ে তাহলে ঐ কৃগ্রিম দৈন্যও স্বাভাবিক দৈন্যে পরিণত হতে পারে। মা আর একটি বিকল্প করছেন। তবে কি আমার

এটি বান্ধির বিভ্রান্তি? কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে? মা ভাবছেন—আমার শরীর তো সম্পূর্ণ সুস্থ সুতরাং বান্ধির বিভ্রান্তি হওয়া তো সম্ভব নয়। যখন কোন বিকল্পই টিকল না—তখন অগত্যা মা সিদ্ধান্ত করছেন এটি বোধহয় আমার গোপালের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মায়ের এ সিদ্ধান্তে আমাদের মনে হতে পারে মা কি করে গোপালের ঐশ্বর্য্যের কথা ভাবতে পারলেন? কারণ ব্রজবাসী তো কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের গন্ধও সহ্য করতে পারে না। বলা আছে ‘ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্পন্ড না মানে।’ কৃষ্ণস্বরূপে কোন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ চোখে দেখলেও তাকে কৃষ্ণ বলে মানে না। যেমন ভগবান একবার পরীক্ষা করবার জন্য অন্য কোনও ঐশ্বর্য্য নয়—কেবলমাত্র দুর্দাট হাত বেশী প্রকাশ করেছিলেন—স্বাভাবিকভাবে তাঁর তো দুর্দাট হাত আছেই—আর দুর্দাট হাত বেশী প্রকাশ করে চতুর্ভুজ হয়ে বসে আছেন। ব্রজরমণীরা যখন কৃষ্ণ খুঁজতে খুঁজতে সেইখানাটতে উপস্থিত হয়ে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করলেন তখন কৃষ্ণ চরণে প্রণাম করেছেন নারায়ণজ্ঞানে (কারণ নারায়ণের তো চতুর্বাহু—নারায়ণ হলেন ব্রজবাসীর দেবতা) জিজ্ঞাসা করলেন ওগো, আমরা কৃষ্ণ হারিয়ে ফেলোঁছি তুমি আমাদের কৃষ্ণ কোথায় বলে দিতে পার? কৃষ্ণ তো শূনে অবাক্ হয়ে গেলেন। মোটে দুর্দাট হাত বেশী প্রকাশ করেছি এতেই এরা আমাকে কৃষ্ণ বলে মানতে চায় না। এর পরে যখন রাধারাণী এলেন তখন কৃষ্ণ তো বাড়তি হাত দুর্দাট রাখতেই পারলেন না। গোপন করতে হল। কারণ রাধারাণীর প্রেমের এমনই প্রাবল্য যে সেখানে বাড়তি দুর্দাট হাতও প্রকাশ করা চলে না। তাহলে মা যশোমতী এখানে কি করে ভাবতে পারলেন যে গোপালের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পেয়েছে? এখানে মা যে ঐশ্বর্য্যের কথা বলেছেন—সেটি অগত্যা। যখন কোন বিকল্পই টিকল না—তখন মায়ের সংস্কৃত মূর্নি গগাচার্য্যের বাক্য মনে পড়েছে। গগাচার্য্য তো বলেছেন গোপালের নারায়ণের সমান গুণ আছে। গর্গমূর্নি

গোপালের নামকরণ ও জাতকর্ম করতে এসে এ কথা বলেছিলেন। নারায়ণের তো ঐশ্বর্য আছে তাহলে সেই ঐশ্বর্য বোধহয় কিছু আমার গোপালে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এটি গোপালের ঐশ্বর্য বলে মা বললেও এতে গোপালের কোন মাহিমা কোন উৎকর্ষ বেশী গৃহণ বলে মা মনে করেন নি। বরং তাঁর মনে হয়েছে—গোপালের মূখের মধ্যে আমি এ সব কি বা তা দেখাছ? গোপালকে ভুতে পায় নি তো? তাকে বাতাস লাগে নি তো? তার কোন আঁশট হয় নি তো? তার শরীর অসুস্থ হয় নি তো? এই সব নানা অমঙ্গল আশঙ্কা। এ ঐশ্বর্য চোখের সামনে দেখেও মা গোপালের সম্বন্ধে নিজের সম্বন্ধ বোধটি ত্যাগ করতে পারেন নি—বলেছেন মমভাঁকস্য—আমার পেটের ছেলে। সুতরাং মায়ের বাৎসল্য রস আশ্বাদনে কোন বাধা পড়ে নি। এর নাম বিশুদ্ধ প্রেম। আর ঐশ্বর্য দেখে যদি নিজের সম্বন্ধ বোধ হারিয়ে যায় বা সঙ্কোচ আসে তাহলে বদ্বাতে হবে যে প্রেম খাঁটি নয়। যেমন অঞ্জুনের সখ্যরস। অঞ্জুনে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করে সন্তুচিত হয়েছেন। নিজের সম্বন্ধ বোধ হারিয়ে ফেলেছেন—বরং সখা হিসাবে যে আচরণ করেছেন একপাত্র ভোজন করেছেন—এক আসনে উপবেশন করেছেন—এক শয়্যায় শয়ন করেছেন—এ চিন্তা করে লজ্জাবোধ করেছেন—শ্রীকৃষ্ণচরণে স্তুতি করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এতে বদ্বা যাচ্ছে—অঞ্জুনের সখ্যরস খাঁটি নয়—ঐশ্বর্যের মিশ্রণ আছে। মায়ের বিশ্বরূপ দর্শন এবং অঞ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন—এই দুইএর মধ্যে এইখানে তফাৎ।

মা মনে করছেন—নারায়ণের কোন ঐশ্বর্য আমার গোপালে প্রকাশ পেয়ে থাকবে। ব্রহ্মমোহন লীলায় যেমন কৃষ্ণতত্ত্ব মূর্ত্তিমান শ্রীবলদেব মনে করছিলেন—আমার ওপর তো অন্য কোন মায়ার প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এ যদি কোন মায়ার হয় তাহলে আমার ভর্তা কৃষ্ণের মায়ার। তাই মা যশোদা বলছেন—

অথো যথাবল্লবিতর্কগোচরং চেতোমনঃ কর্মবচোভিরঞ্জসা ।

যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে সদৃদর্বিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদম্ ॥

ভাঃ ১০।৮।৪১

মা এখানে শ্রীমন্নারায়ণের চরণে বার বার প্রণাম করে গোপালের মঙ্গল কামনা করছেন—‘ঠাকুর তোমার কৃপাতেই গোপালকে কোলে পেয়েছি তুমিই তাকে রক্ষা করো—তার যেন কোনও অমঙ্গল না হয় কোনও অনিষ্ট না হয় । পর পর দুটি বাক্যে মায়ের সিদ্ধান্ত তা পরস্পর বিরোধী নয় । এটিও ভূমাপদ্রবের প্রসঙ্গের মত ব্যাসকূট । এ বিষয়ে স্বামিপাদ এবং তোষনীকার গোস্বামিপাদের মধ্যে মতভেদ আছে । স্বামিপাদ বলেছেন নিজপদ্রকেই পরমেশ্বর জেনে মা প্রণাম করেছেন । কিন্তু তোষনীকার গোস্বামিপাদ বলেছেন—মা যদি কৃষ্ণকেই পরমেশ্বর জানেন তাহলে প্রণতাস্মি তৎপদম্—এখানে ‘তৎ’পদ বসালেন কেন ? দৃশ্যমান আশ্চর্য্যবস্তু যাকে আশ্রয় করে হয়েছে অর্থাৎ যে অধিষ্ঠান (৭মী) যেন প্রতীয়তে যার দ্বারা প্রতীত হচ্ছে (করণ ওয়া) এবং যার থেকে প্রতীত হয়েছে (অপাদান ৫মী) শ্রুতিও বলেছেন—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যস্মিন্ অভিসংবিশন্তি এই বস্তুটি সদৃদর্বিভাব্যম্—থাকলেও দেখা যাচ্ছে না । এটি যথাযথরূপে তর্কগোচর নয় । চরম পক্ষ অবলম্বন করেও মা গোপালের অঙ্গের কোমলত্ব স্বভাবের চাম্পল্য দর্শন করে তা যেন মানতে চাইছেন না । কারণ প্রেমের স্বভাবই এই । তাই প্রেমকে সন্তা করে বদ্বলে হবে না । বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমে মা জয়ী হয়েছেন । এমন জয় আর কারও হয় নি । যার অন্তর নেই, বাহির নেই, পূর্বা নেই, পশ্চিম নেই সেই চিৎপদ্রুকে মা বেঁধে দিয়েছেন । প্রাকৃত বালককে যেমন করে মায়েরা এ জগতে বাঁধে—শ্রীশুদ্ধদেব তো তাই বললেন ।

ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ।

মা যশোদা যে কৃষ্ণকে বেঁধেছেন—তাতে সামর্থ্য চাই । কারণ

একতো ধূম্র পরতো পরিবেষ্টনেন বন্ধনং ভবতি । দাড়ি একদিকে ধরে বেণ্টন করে ঘুরিয়ে এনে দুটি মৃদু জোড়া দিলে তবে তো বন্ধন হবে । কিন্তু যাকে বাঁধতে যাচ্ছেন মা তার তো অন্তর নেই বাহির নেই—দাড়ি ঘোরাবার তো জায়গা নেই—আর তা ছাড়া সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দিয়েও তাকে বাঁধা যায় না—সেই ব্রহ্মাণ্ডের একাংশ হল রঞ্জ—তাই তা দিয়ে বাঁধা কেমন করে সম্ভব হবে ? এখন প্রশ্ন হতে পারে মা গোপালকে কিসের প্রভাবে বাঁধলেন ? মা গোপালকে বাৎসল্য প্রেমের রঞ্জ দিয়ে বেঁধেছেন । ভগবানের যত যত গুণ আছে তার মধ্যে গুণসম্মাট হল ভক্তবাৎসল্য গুণ । ভক্তের প্রতি বাৎসল্য যদি না থাকে তাহলে ভগবানের কোন গুণ কাজে লাগে না । ভক্তানুগ্রহ গুণ না থাকলে ভগবানের অন্য গুণও দোষে পরিণত হয় । গুণের লক্ষণ হল জনসুখহেতু যে ধর্ম তার নামই গুণ আর নিন্দ্যতাই হল দোষ । অন্য সব গুণকে সার্থক করবার জন্যই গুণসম্মাট ভক্তানুগ্রহ গুণটি ভগবানের আছে । ভক্তের ভক্তোচিত গুণ হওয়া উচিত । যে যে রকম ভক্তি করে তাকে ভগবান সেইরকম অনুগ্রহ করেন । গীতাবাক্যে ভগবান বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ । গীঃ ৪।১১

ভগবানকে বশ করতে পারে এমন বশীকারিণী ভক্তি যদি কেউ লাভ করতে পারেন তাহলে ভগবান তার বশীভূত হন । কারণ বলা আছে ভক্তিবশঃ পুরুষঃ । ভগবান ভক্তির বশীভূত । অধীনতা শব্দের অর্থ হল অন্তর্বাহি ঈহাময়ী চেষ্টা—অর্থাৎ অন্তরে বাইরে দুইদিক দিয়েই চেষ্টা দেখাতে হবে । কাজে অধীনতা দেখাতে হবে শুধু মৃদু বললে চলবে না । ভগবান মায়ের কাছে বন্ধন স্বীকার করে দেখালেন আমি অধীন হয়েছি । এ অধীনতা স্বীকার ভগবানের অভিনয় নয় । অভিনয় করলে ভক্তির কাছে প্রতারণা হয় । প্রতারণা ভগবান করতে পারেন না । কারণ প্রতারণা হল মায়িক গুণ । ভগবান চাতুরী করেন কিন্তু প্রতারণা করেন না । যশোদা মায়ের

প্রেমরঞ্জিত শ্রীবালগোপালকে বেঁধেছে। বৈকুণ্ঠনাথ আগেও বলেছেন অহং ভক্তপরাধীনঃ—লেখাপড়া করেছেন কিন্তু দখল দেন নি। যশোদা মায়ের বন্ধন স্বীকার করে এ বাক্যের সম্পূর্ণতা দেখালেন। উদ্ধবজীও বলেছেন—

বাঞ্ছন্তি যদ্ভয়ভিযো মদনয়ো বয়শ্চ— ভাঃ ১০।৪৭।৫৮

যে প্রেম মদনরাও বাঞ্ছা করে—আবার মদনদের ওপরে যে আমরা আমরাও বাঞ্ছা করি। তাই বদ্বা যাচ্ছে প্রেম সস্তা নয়। প্রেম অতি দুল্লভ বস্তু। প্রেম ভগবানকে অধীন করে এইটিই হল প্রেমের গৌরব। লীলার সমাবেশ—মা যদি গোপালকে পরমেশ্বর ভেবে বন্দনা করেন তাহলে রজপ্রেমের মহিমা চলে যায়। ভগবত্তা যদি রজবাসীর কাছে মাথা তুলে দাঁড়ায় তাহলে রজপ্রেমের মহিমা থাকল না। গোপস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করেছেন মা যশোমতী গোপালে ঈশ্বর জ্ঞান করেছেন তা নয়। তাহলে যেন যতঃ যৎ—এসব পদ কেন? সোজাসৃজি কৃষ্ণ বললেই পারতেন। সেই দুর্ভাবাকে প্রণাম করেছেন শ্রীশুকদেব খুব চতুর। তাই মাকে দিয়ে গোপালকে প্রণাম করান নি। মায়ের পক্ষে বিশ্বরূপ দর্শন খুব গৌরব নয়। বিশ্বরূপ দর্শন সাধনার প্রথম সোপান। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে দ্বিতীয় স্কন্ধে বলা হয়েছে স্কন্দ বিরাটের ধ্যান অতি নূন কক্ষার জিনিষ। কৃষ্ণ পরমেশ্বরের জ্ঞানও যশোদার হয় নি। বসুদেব দেবকীর সে জ্ঞান হয়েছিল। কৃষ্ণ আমাদের পুত্র বটে কিন্তু তিনি স্বরূপে ভগবান। বসুদেব দেবকীর এই ভগবত্তার বোধটিই পুত্রভাবের ওপরে জেগে আছে। তাই কংসের কারাগারে বসুদেব দেবকী ভগবানকে স্তুতি করেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমময়ী জননী যশোদা কৃষ্ণকে স্তুতি করেন নি। পূর্ববাক্যে যে কখন আত্মযোগ বলেছেন পরবর্তী বাক্যে তা খণ্ডন করেছেন। জগৎ যে কৃষ্ণমুখবিবরে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাও বলা যাবে না। কারণ তাহলে বিলোমতয়া দৃশ্যতে। যশোদা গোপালের মুখবিবরে গোপালকেও দর্শন

করেছেন। তাই প্রতিবিশ্ব নয়। মা যশোদা ভাবছেন এ অঘটনের কারণ একমাত্র পরমেশ্বর নারায়ণ। যাকে আশ্রয় করে জগৎ থাকে যার থেকে উৎপত্তি এবং যার দ্বারা পালন এ সবই আমাদের মত গোপজাতির ধ্যানের অগোচর। মা কেবল তৎ পদে প্রণাম করছেন। কেন? শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বললেন—সদৃশবাস্তি কামনা করে। ছেলের মঙ্গল কামনা করে। কারণ পদ্রকামনা করে পদগ্রেষ্ঠ যজ্ঞ করেছিলেন নন্দমহারাজ কিন্তু তাতেও পদ্র হয় নি। যজ্ঞ নিষ্ফল হয়েছে। এর তাৎপর্য হল যজ্ঞের ফলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভগবানকে পাওয়া যায় প্রেমে। কুলদেবতা নারায়ণের কৃপাতেই গোপালকে কোলে পেয়েছি। তাই নারায়ণই তাকে রক্ষা করবেন। মাঝখান থেকে আমি কেন উদ্ভিন্ন হচ্ছি—মায়ের মনের এই ভাব। আমি গোপালের পালয়িত্রী—এ অভিমানও তো আমার ঠিক নয়। মায়ের মনের এই রকমের অবস্থা—মা বলছেন—

অহং মমাসৌ পতিরেষ মে স্দতো ব্রজেশ্বরস্যাত্মনিবিক্তপা সতী
গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহ গোধনাশ্চ মে যন্মায়য়েথং কুমতিঃ

স মে গতিঃ ॥

ভাঃ ১০।৮।৩২

ব্রজের বলতে যা কিছু সবই নারায়ণের কৃপায় পাওয়া। তাই আমি আমার এ অভিমান তো আমার ঠিক নয়। এটি মায়ার থেকে উৎখিত কুমতি। সবই নারায়ণের। মাঝথেকে আমি এসব আমার বলে কেন অভিমান করি? এই বিবেক গ্রহণটি মায়ের ক্ষণিকী। এই তত্ত্বজ্ঞানটি বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নি। কাজেই সত্য করে একে বিবেক বলা চলে না। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ তাই বললেন এটি বিবেক নয়—কিন্তু বিবেকজিঘৃক্ষা। বিবেকের মত বলে মনে হচ্ছে। শ্মশানবৈরাগ্যের মত। শ্মশানে মানুষ্যের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় কিন্তু ঐ যতক্ষণ শ্মশানে থাকে ততক্ষণ। এটি স্থায়ী হয় না। মায়ের এ তত্ত্ববোধও স্থায়ী হয় নি। শ্রীশুদ্ধদেব বললেন—

ইথং বিদিততত্ত্বায়ং গোপিকায়ং স ঈশ্বরঃ ।

বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়ং পদ্বন্দ্বেনহময়ীং বিভুঃ ॥

ভাঃ ১০।৮।৩৩

শ্রীল চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলেছেন—তৎপাদপদ্মভক্তিহীনা যে আমি গা ভাবছেন—তাই পরমেশ্বরের মায়ায় আক্রান্ত হয়ে আমার এই কুমতি এসেছে যে এই ঐশ্বর্য গোপালের এ আশ্রয়োগ আমারই ভালকের। চক্রবর্তিপাদ বলেছেন—মহামোহান্ধানামপি ব্যবহারিক—লোকানাং কদাচিত্তং পারমার্থিকপ্রসঙ্গভবাৎ স্ত্রীপদ্বাদ্যাসক্তি-জিহাসেতি জ্ঞেয়ম্ । জগতের লোক যেমন মহামোহরূপ অন্ধকারে ডুবে থেকে কখনও পরমার্থিক ভগবৎ প্রসঙ্গের ফলে স্ত্রীপদ্বাদিতে আসক্তি ত্যাগের ইচ্ছামাত্র করে কিন্তু সেটি স্থায়ী হয় না। মায়ের এ তত্ত্ববোধও তেমনি ক্ষণিক। এটি স্থায়ী হল না।

যশোদা মায়ের মনে যেই তত্ত্বজ্ঞানটি এসেছে তখনই গোপালের চিন্তা হয়েছে মায়ের যদি এইরকম তত্ত্বজ্ঞান হয় তাহলে আমাকে লালন পালন করবে কে? আবার মায়ের এই তত্ত্বজ্ঞানে নারায়ণও চিন্তিত হয়েছেন—তাই মায়ের প্রার্থিত সেই ঈশ্বর মমত্যাগময়ী মায়া স্রিরয়ে নিলেন। মায়ের ওপরে পদ্বন্দ্বেনহময়ী মায়া অর্থাৎ বাৎসল্য প্রেম আরও বেশী করে ঘন করে বিস্তার করলেন। এখন কী হাচ্ছে ভগবৎ সম্পর্কে তো মায়া হতে পারে না। তবে একে মায়া বলা হল কেন? এটি প্রকৃতপক্ষে মায়া নয়। কিন্তু মায়া যেমন মোহ ঘটায় এও তেমনি মোহসাধক বলে একে মায়া বলা হচ্ছে। প্রেমকে যে মায়া বলা হচ্ছে তার কারণ হল ঐশ্বর্য অন্তঃসন্ধান পদ্ধতিকে আবৃত করেছে। এইজন্য মাকে অতদ্বীৰ্য্য কোবিদা বলা হয়েছে। মায়া আক্রমণে জীবের মোহ হয় কিন্তু বড়ো যায় না।

এইরূপে বিদিততত্ত্ব মায়ের ওপর বিষ্ণুর স্বরূপভূত বৈষ্ণবী মায়া পদ্বন্দ্বেনহরূপ বাৎসল্য প্রেম ঘন করে বিস্তার করলেন। এটি মহামায়ার কাজ নয়। কারণ মহামায়া প্রাকৃত পদ্বন্দ্বেনহ দিতে পারে

কিন্তু ভগবান পদ্রে স্নেহ দিতে পারে না। মা যশোদার বাৎসল্যপ্রেম হল স্বাভাবিক। তত্ত্বজ্ঞানের আভাসটি ক্ষণিক। সেটি নারায়ণ সমাধান করলেন। এই ব্যাসকূটের গ্রন্থিমোচন করেছেন গোম্বামিপাদ।

ব্রহ্মা বললেন, হে বালগোপাল, তুমি তোমার মদুখবিবরে যে ব্রহ্মাণ্ড মাকে দেখালে সেটি একটি আর বাইরে যে ব্রহ্মাণ্ড দেখা যাচ্ছে সেটি অপরিটি—এই দুই ব্রহ্মাণ্ড সত্য হয় কি করে? তাহলে তোমার উদরে যে ব্রহ্মাণ্ড সেটি মায়া। ভগবান অজর্জুনদেবকেও বলেছিলেন—‘পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।’ এই যোগ শব্দের ব্যাখ্যা প্রমেয়রত্নাবলীতে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ করেছেন অচিন্ত্যশক্তি-রাস্তি ঈশে বিরোধভঞ্জিকা সা স্যাৎ—ইতি তত্ত্ববিদাং মতম্। ভগবান যে অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে সমস্ত বিরুদ্ধগুণ তাঁর স্বরূপে নিহিত রাখেন তারই নাম যোগ।

যোগমায়া চিহ্নাক্তি বিশুদ্ধসত্ত্ব পরিণতি তার শক্তি লোকে দেখাইতে।

অপ্রাকৃত রূপরতন ভক্তগণের গদুত্বধন প্রকট কইল নিত্যলীলা হইতে ॥

ভগবৎ স্বরূপে সবই বিরুদ্ধ—কোনটি সহজ নেই। জগতেও দেখা যায় কোন লোক মত্ত অবস্থায় বেতাল হলে তাকে ঠিক রাখবার জন্য সঙ্গে লোক দরকার হয়—ভগবানও তেমনি ভক্তের প্রেমমদিরা পানে এমনই মত্ত হয়েছেন যে তিনি বেতাল হয়ে পড়েছেন—তাই তাঁকে ঠিক রাখবার জন্য যোগমায়া সঙ্গে আছেন। শ্রুতি ভগবানকে বলেছেন—পূর্ণকাম। কোটি লক্ষ্মী যাঁকে সম্ভ্রমের সঙ্গে সেবা করেন। সেই ভগবানকে শ্রীশুদ্ধদেব যেমনটি দেখেছেন তেমনি বর্ণনা করছেন। তিনি বলছেন—সেই আশুকাম পূর্ণকাম ভগবান স্তন্যকাম। এই স্তন্যকাম ভগবানকে বলতে গিয়ে ব্রহ্মা গরব করে বলেছেন—

অহোতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ স্তন্যামৃতং পীতমতীৰ তে মৃদা।

যাসাং বিভো বৎসতরান্বজান্না যত্ত্বপ্তয়েইদ্যাপি ন চালমধবরাঃ ॥

ভাঃ ১০।১৪।৩১

ব্রজের গাভী এবং গোপরামাগণ ভগবানকে স্তন্যপান করিয়ে যে ধন্যতাকে লাভ করেছিল ব্রহ্মাকে সে ধন্যতা স্পর্শ করতে পারে নি। এ বাক্য ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালের সামনেই বলেছেন। কাজেই এতে গোপালেরও অনুমোদন আছে বদ্ব্যতে হবে। ব্রহ্মা বললেন ভগবান যে এই স্তনদুগ্ধ পান করেছেন—সেটি পরিপূর্ণ ক্ষুধা নিয়ে—ক্ষুধায় তৃপ্তি পাওয়ার জন্য পান করেছেন—এ অনুদ্বোধে পড়ে পান করা নয়। আবার বললেন মৃদা অর্থাৎ ঔদারিকের (পেটুক) মত অত্যন্ত আনন্দ করে পান করেছেন। ভগবান যেন জিজ্ঞাসা করতে চাইছেন—ব্রহ্মান্ আমি যে অত্যন্ত আনন্দ করে পান করেছি তার প্রমাণ কি? সেটি ভগবানের আচরণ দেখেই বদ্ব্য যাচ্ছে। ভগবান ব্রজের গাভী এবং ব্রজরমণীদের মনের কথা জেনেই তাদের বাসনা পূরণ করেছেন। কারণ

আপন ইচ্ছায় জীব কোটি বাঞ্ছা করে।

কৃষ্ণের যে ইচ্ছা সেই ফল ধরে ॥

এখন কথা হচ্ছে ভগবান জীবের কোন বাসনাটি পূরণ করেন? এর মধ্যে দুটি হেতু আছে। (১) স্বার্থ অনুসন্ধান (২) দয়াপরবশ। জীবকে দয়া করবার জন্য তিনি তার বাসনা পূরণ করেন। যে ইচ্ছা পূরণে জীবের কল্যাণ হবে ভগবান সেই ইচ্ছা পূরণ করেন। পুত্র লাভে আমরা কল্যাণ ভাবি কিন্তু পুত্র চলে গেলেও যদি সমানভাবে কল্যাণ বলে ভাবতে পারি তবেই বদ্ব্যতে হবে সাধনা ঠিক হয়েছে। পুত্র দেওয়া এবং পুত্রকে নিয়ে নেওয়া দুটিই তাঁর করুণা—কবি বললেন—

তোমারই দেওয়া নিধি তোমারই কেড়ে নেওয়া

এই ভাবনাই সারাজীবনে অভ্যাস করতে হবে। পুত্র পাওয়া এবং হারান এই দুইএর মধ্যে যদি হৃদয়ে কোন দাগ না লাগে তবে সাধন ভজন ঠিক হয়েছে বদ্ব্যতে হবে। যার মনে এটি হয় নি—তার প্রথমে মৃখে বলা অভ্যাস করতে হবে। তাহলেও কাজ হবে।

প্রলেপের মত । মৃথে বলা অভ্যাস হলে দেখতে হবে অন্তর সে কথা স্বীকার করছে কি না । কারণ আত্মপ্রতারণা করলে চলবে না । দুটি কারণে ভগবান কৃপা করেন—(১) আগার কল্যাণ (২) তাঁর কল্যাণ । জীবের কল্যাণের জন্য গন্ধৰ্ব্বরাজ চিত্রকেতুকে কৃপা করেছিলেন । দেবর্ষিপাদ নারদ চিত্রকেতুকে মন্ত্রদীক্ষা দেন । মৃত-পুত্রতে জীবাত্মাকে ডেকে বললেন তুমি পিতামাতাকে ছেড়ে চলে গেছ—তারা তোমার জন্য কাতর—তাদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করতে সেইরকম ব্যবহার কর । নারদ সাধু লোক তাই ন্যায় অন্যায় বোঝেন । পিতামাতাকে বললেন দেহের মধ্যে যিনি থাকলে দেহ চলে ফিরে বেড়ায় কথা বলে—তার সন্ধান তো কোন দিন করেন নি মহারাজ । অত্যন্ত বিস্মৃতির নাম হল মৃত্যু । আত্মা হল ধানের বীজের মত । এর শেষ হয় না । জীবাত্মা বললেন—আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে সৃখে যাচ্ছি । সৃখ না হলে অন্যত্র যাব কেন ? নারদ রাজাকে পারমার্থিক সম্পদ দান করলেন । এই সম্পদ দিয়েই কৃষ্ণ কেনা যায় । নারদ যদি রাজাকে প্রথমেই পারমার্থিক সম্পদ দিতেন তাহলে ঠিক হত না । কারণ রাজার চিন্ত তখন পুত্র লাভের জন্য কাতর কাজেই ভক্তির অনুকূল চিন্ত নয় । চিন্ত তখন আগাছায় পূর্ণ তাই তখন ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হবে না । এখানে দেখা যাচ্ছে রাজাকে পুত্র দেওয়ার জন্য নারদের পুত্র দেওয়া নয় কিন্তু পুত্র বাসনার বীজ নষ্ট করবার জন্য পুত্র দেওয়া । ভগবান যখন জীবকে কোন প্রাকৃত সম্পদ দান করেন তখন বদ্বাতে হবে সে প্রাকৃত সম্পদ দানের জন্য প্রাকৃত সম্পদ দান নয় কোনও অপ্রাকৃত সম্পদ দানের জন্য সে প্রাকৃত সম্পদ দান করছেন । পরে রাজার যখন পুত্র বাসনা নির্মূল হয়ে গেল তখন তাঁকে সৎকর্ষণ মন্ত্র দান করলেন । এর পরে একুশ দিন সেই মন্ত্র জপ করেই রাজা সিদ্ধি লাভ করলেন । বস্তু দান না করলে তার জ্বালা শেষ হবে না । প্রাকৃত কল্যাণ কখনও পারমার্থিক (আত্মান্তিক) কল্যাণ দান করে না ।

ভগবানের পাদপদ্মে দাসত্ব চাওয়া ছাড়া জগতে অন্য কোনও উত্তম বস্তু নেই। প্রাকৃত সম্পর্ক যেখানেই থাকবে সেখানেই কাঁটা থাকবে। প্রাকৃত সম্পদ যত বাড়বে কাঁটার পরিমাণও তত বাড়বে। এ জগতে যতগুণি ভালবাসা (মমতা) ততগুণি ব্যথা। ভগবানের এই মায়ার জাল কে এড়াতে পারে? একমাত্র ভগবান যাকে কৃপা করেন সেই তাঁর জাল এড়াতে পারে। এইটি হল পরার্থে কৃপা। আর কৃষ্ণ যখন নিজের স্বার্থের জন্য কৃপা করেন সেটি হল উঁচু পদ্ম। মনে হতে পারে আশু কাম পূর্ণ কাম যদুপাতির আবার নিজের স্বার্থ কি হতে পারে? অপূর্ণ যে সে স্বার্থ আদায় করে। ভরা কলসী কি জল চায়? ব্রজরমণী ও গাভীদের দয়া করবার জন্য যে তিনি তাদের শূন্যপান করেছিলেন তা নয়। কারণ ব্রজবাসী কৃষ্ণের দয়া চায় না। তারাই কৃষ্ণকে দয়া করতে পারে—নন্দবাবার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে কৃষ্ণ প্রতিদিন গোচারণে যান। যেদিন চরণধূলি নিতে দেরী হয়ে যায় বাবা মার মনে শঙ্কা জাগে—গোপালের কোন অমঙ্গল হবে না তো? তাই তারা নিজেরাই নিজেদের চরণধূলি হাতে নিয়ে গোপালের গায়ে মাথায় মাখিয়ে দেন। সেই ব্রজবাসীকে দয়া করবার জন্য কৃষ্ণ শূন্য পান করেছেন—একথা বলা চলে না। এখানে কৃষ্ণস্বরূপে অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে পূর্ণ-স্বরূপেরও প্রার্থিতা দেখান হয়েছে। এ জগতেও দেখা যায় মানুষের তৃপ্তি করে ভোজনের পরেও কেউ যদি প্রীতি করে কিছু দেয় তাহলে সে খায়। এখানে সামর্থ্য না থাকলেও খায়, আর ভগবানের তো সামর্থ্য আছে কিন্তু তাঁকে খেতে দেবার লোক কম। উট যেমন কয়েক দিনের খাদ্য জল নিজের দেহে সঞ্চিত করে রাখে ভগবান তেমনি চিরকালের খাদ্য স্বরূপে সঞ্চিত করে রেখেছেন শ্রুতি তাঁকে অপিপাস অজিঘৎস বলেছেন—অর্থাৎ তাঁর ক্ষুধা নেই পিপাসা নেই—খেতে দেবার লোক নেই বলে। কিন্তু বৃন্দাবনে তাঁকে খেতে দেবার লোক মিলেছে। কৃষ্ণের একমাত্র খাদ্য হল প্রেম। ব্রজবাসীর স্বরূপ তো

প্রেম দিয়ে গড়া। তাই তাদের গড়ন, চলন, বলন সবই প্রেমোথ
অর্থাৎ প্রেমময়। মিহরির রসের যেমন পাতলা ঘন সবই মিষ্টি।
ভগবানের খাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রাণ যেমন বায়ুর
বিকার—তাই খেতে না পেলে প্রাণ চলে যায়—কিন্তু ভগবানের প্রাণ
তো বায়ুর বিকার নয়—তাই খেতে না পেলে তাঁর প্রাণ চলে যায় না
সত্য কিন্তু খাওয়ার ইচ্ছা তো তাঁর হয়। ব্রজবাসী তাই তাদের প্রেমোথ
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর এই চার রসের খাবার থরে থরে সাজিয়ে
বসে আছে—কৃষ্ণ তা আস্বাদন করবেন এই আশায়। সান্নিপাতিক
রোগী যেমন পিপাসায় সাগর শূন্যে চায় ভগবান তেমনি ব্রজবাসীর
প্রেম খাদ্যের লোভে পড়েছেন এক মুখে আস্বাদন করতে না পেয়ে
তাই নিজ স্বরূপকে বহুরূপে প্রকাশ করেছেন। এতই লোভ যে
লোভে পড়ে বাছুর পর্যন্ত হয়েছেন।

ব্রহ্মা বলছেন,—হে ভগবান, তোমাকে তো তৃপ্তি দেওয়া যায়
না। ব্রহ্মলোক থেকে যে যজ্ঞানুষ্ঠানের আরম্ভ সেই যজ্ঞপাণ্ডে
তোমাকে তৃপ্তি দেওয়া যায় না। ভগবান তৃপ্ত হলে তবে সাধককে
নিজপাদপদ্মে প্রেমলক্ষণা ভক্তি দান করেন। কিন্তু যজ্ঞের ফলে ভক্তি
লাভ হয় না। কাজেই বদ্বা যাচ্ছে যজ্ঞ দিয়ে তাঁকে তৃপ্তি দেওয়া
যায় না।

যোগমায়া যোগশক্তি এই বিরোধের সমাধান করেন। ব্রহ্মা
বলছেন, হে বালগোপাল তুমি এই যোগশক্তি মায়ের কাছে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন
করাবার সময় প্রকাশ করেছিলে। এটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিবিশ্ব নয়।
তাহলে বিলোম দৃষ্টি হত। এখানে মায়াক্স বলতে যোগশক্তি।

ভক্তকে আনন্দ দান করেই ভগবানের আনন্দ। এইটাই ভগবানের
স্বার্থবৃদ্ধি। মা যেমন ছেলের আনন্দে আনন্দিত হন ভগবানও
তেমনি ভক্তকে আনন্দ দিয়ে নিজে আনন্দিত হন। ভক্ত সুখী না
হলে ভগবান আনন্দিত হন না।

ভগবানের ইচ্ছাকেই আত্মমায়া বলা আছে আর গুণমায়া
জড়াত্মিকা। ভগবানের কার্যের সুবিধার জন্য যোগমায়া চিচ্ছক্তি

রয়েছেন। অপ্রাকৃত সম্পদের ভাণ্ডারী হলেন যোগমায়া। আর তাঁরই ছায়া হলেন মহামায়া। যোগমায়ার আবারিকা শক্তি হলেন মহামায়া। ভগবানের এই দুই মায়ার দুটি কাজ। ভগবানের পাদপদ্মে উন্মুখ জীবকে লীলান্দুরোধে মূগ্ধ করে রাখা যোগমায়ার কাজ। গোলোকের যোগপীঠ ধরে আছেন দুর্গা যোগমায়া। আর এ জগতে মহামায়ার কাজ হল ভগবানের পাদপদ্মে বিমূগ্ধ জনকে প্রাকৃত সম্পদ দিয়ে ভুলিয়ে রাখা। তাই এই মহামায়াকে যোগমায়ার আবারিকা শক্তি বলা হয়েছে। লীলাশক্তি যোগমায়ার কৃপাতেই আদিদেব অখিলেশ্বরকে জানতে পারা যায়। যোগমায়া হলেন কায়ী আর মহামায়া হলেন তার ছায়া। ছায়া অর্থাৎ ছবি। ছবিতে যেমন কায়ার সাদৃশ্য থাকলেও তাতে কাগজ আর রং ছাড়া অন্য কোন বস্তু মেলে না তেমনি যোগমায়ার স্বরূপ সং চিৎ আনন্দ দিয়ে গড়া—সচ্চিদানন্দের লহর রয়েছে সেখানে। মহামায়াতেও ত্রিবিধ উপাদান। সত্ত্ব রজঃ তমঃ—রজঃ থেকে প্রকৃতি, তমঃ থেকে অবিদ্যা এবং সত্ত্ব থেকে বিদ্যা। রজোগুণের কাজ হল বাসনার উদ্রেক করা। শ্রীমদ্ভগবঙ্গীতায় বলা আছে—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ । গীঃ ৩।৩৭

প্রকৃতি বলতে এখানে স্বভাব নয়। সাংখ্য মতে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব অর্থাৎ চর্চিৎশটি তত্ত্ব দিয়ে জীবদেহ গঠিত হয়েছে—এর মধ্যে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চমহাভূত পঞ্চবিষয় (পঞ্চতন্মাত্র) মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার। প্রকৃতিকে বাদ দিলে চর্চিৎশটি বস্তু দিয়ে জগৎ তৈরী। জগতের উপাদান এইগুলি। এই জগতকে যিনি প্রসব করেছেন তাঁর নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি তো এই চর্চিৎশটি জিনিষ দিয়ে জগৎ সাজাল এখন দোকান তো সাজান হল কিন্তু দোকানের ক্রেতা কে? কারণ এরা তো সব অচেতন—কিন্তু অচেতন তো ক্রেতা হতে পারে না। মাটির বাসনের দোকানদার ঘট, সরা, কলসী, হাঁড়ি—মাটির নানারকমের ফল আম আতা কলা

কমলালেবু আবার মাটির হাতি, ঘোড়া সব দোকানে সাজিয়ে রেখেছে কিন্তু এরা সব তো অচেতন—এরা তো ক্রেতা হতে পারে না। যে এগুলা কিনবে তাকে তো চেতন হতে হবে। তখন মহামায়ার আর একটি বৃত্তি অবিদ্যা খরিন্দার খুঁজতে বেরুল। কারণ জগতে চেতন তো বেশী নেই। সবশুদ্ধ দুজন আছে। একজন হলেন বিভূচৈতন্য ঈশ্বর আর একজন হলেন অণু পরিমাণ জীব। এখন বিভূচৈতন্য ঈশ্বর তো মায়ার জিনিষ স্পর্শ করবেন না—তাঁর কাছে তো এসব নিয়ে যাওয়া যাবে না। আর একজন চেতন আছে সে হল অণু চৈতন্য জীব। অবিদ্যা কোনও রকমে এই অণুচৈতন্য জীবকে ভুলিয়ে খরিন্দাররূপে নিয়ে এল। জীবকে অবিদ্যা ভুলাচ্ছে—দেখ, এ জগতে কত রূপ আছে, তোমার তো চোখ নেই তুমি তো দেখতে পাও না, কত সুন্দর শব্দ আছে তোমার তো কাণ নেই শুনতে পাও না। কত সুন্দর রস আছে তোমার তো জিহ্বা নেই তাই আস্বাদন করতে পার না। কত রকম সুগন্ধ আছে তোমার তো নাসিকা নেই তাই আশ্বাণ করতে পার না। কত সুন্দর শীতল কোমল স্পর্শ আছে তোমার তো ত্বগিন্দ্রিয় নেই, তুমি স্পর্শসুখ অনুভব করতে পার না। এই দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি নাও তখন দেখবে জগৎটা কত সুন্দর। অবিদ্যা এইভাবে জীবকে ভুলিয়ে এই পচা চর্বিবর্ষাট জিনিষ জীবকে গছিয়ে দিল। জীবও মায়ার কুহকে পড়ে দেহকে আমি বলে গ্রহণ করল এবং দৈহিক ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে আমার বলে গ্রহণ করল। শ্রীতৃতীয়ে কর্ণিল ভগবান বলেছেন—

তদস্য সংসৃতিবন্ধঃ পারতন্ত্র্যন্ত তৎকৃতম্ । ভাঃ ৩।২৬।৭
দেহেতে আমি বুদ্ধি এবং দৈহিক বস্তুতে আমার বুদ্ধি—এর নামই বন্ধন, এর নামই সংসার। অণু পরিমাণ জীবচৈতন্য দেহেতে অহং বুদ্ধি এবং দৈহিক বস্তুতে মহত্ব অর্থাৎ আমার বুদ্ধি করে ফেলল। এখন কথা হল জীবাত্মা চিৎ আর দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অচেতন জড়। এদের সম্বন্ধ সম্ভব হল কি করে? পিতার ওপর

অভিমান করে পদ্য যদি পিতার কাছ থেকে সরে এসে পথে নামে তাহলে তার জালিয়াতের পাল্লায় পড়বার সম্ভাবনা থাকে তেমন ভগবানের অংশ জীবচৈতন্য সেই পরমপিতা ভগবান থেকে বিচ্যুত—শ্রীযোগীন্দ্র বলেছেন—ঈশাদপেতস্য—ঈশ অর্থাৎ পরমেশ্বর থেকে অপেত অর্থাৎ বিষদ্বক্ত। অর্থাৎ অনাদিকাল থেকে জীব ভগবানকে ভুলে বসে আছে। এই অনাদি ভগবদ্বিমুখতা অপরাধে ভগবৎ পাদপদ্ম থেকে সরে এসে পচা দেহকে আমার বলে গ্রহণ করল। জীবের এই দেহাভিমান অবিদ্যা ঘটিয়েছে। বিদ্যার উৎপত্তি সত্ত্বগুণ থেকে। এই বিদ্যাবৃত্তির যদি কৃপা হয় তাহলে বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যা দূর হয়। চণ্ডীকার বললেন—

সা বিদ্যা পরমামৃত্তে হে তুভূতা সনাতনী।

কিন্তু বিদ্যাবৃত্তির কৃপা হওয়া কঠিন। কারণ রজঃ ও তমঃ গুণের এতই বলবত্তা—তাদের কাছে সত্ত্বগুণোখা বিদ্যা দুর্বল। তাই বিদ্যা বৃত্তির কৃপা পেতে হলে আমাদের সত্ত্বগুণকে বাড়াতে হবে। যাতে করে সত্ত্বগুণ বলবান হয়ে রজঃ ও তমঃ গুণকে জয় করতে পারে। সুতরাং বিদ্যাবৃত্তির কৃপা পাওয়া আমাদের ওপর মায়াতরণের জন্য নির্ভর করছে। আমাদের দেহ মায়ার সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিন গুণ দিয়ে তৈরী। তাই জীবকে ময়া আক্রমণ করেছে। ভগবান যে বললেন—আত্মমায়য়া সম্ভবামি। এখানে ময়া কেমন করে লাগবে? এখানে আত্মময়া বলতে ভগবানের ইচ্ছাকেই বদ্বাচ্ছে। তাই বলা হয়েছে—আত্মময়া তদিচ্ছা স্যাৎ গুণময়া জড়াত্মিকা। ভগবানের ইচ্ছাতেই ভগবানের আবির্ভাব। ময়া তো ভগবানের দাসী। সে কি প্রভুকে আকর্ষণ করতে পারে? ভগবানের ইচ্ছাকেই এখানে ময়া বলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে কেন বলা হল? কারণ ইচ্ছা হওয়া মাত্রই ভগবান ইচ্ছার বশীভূত হয়ে পড়েন এবং মায়ার মত মোহিনী শক্তি ইচ্ছার আছে। যার ফলে ভগবানকে সে বশীভূত করে। তাই ইচ্ছাকে ময়া বলা হয়েছে।

ভগবানের দেহ মায়া তৈরী করে নি। তাই এ বিগ্রহ নিত্য। ভগবান বললেন তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। আমি আমাকে সৃষ্টি করি। কিন্তু কৰ্ত্তা ও কর্ম তো সৃষ্টি কাজে এক হতে পারে না। অন্যত্র হতে পারে। কাজেই এখানে আত্মানং বলতে অন্য স্বরূপকে বুঝাচ্ছে। অংশাংশিরূপে তাদের অভিন্নতা রয়েছে। এখানে সৃষ্টি করি এর অর্থ হল জগতে প্রকাশ করি। তাই যদি হয় তাহলে প্র পূর্বে কাল ধাতুর প্রয়োগ করলেই হত, সৃজ্ ধাতুর প্রয়োগ করা হল কেন? জগতে তো এর আগে এ স্বরূপকে আর কেউ দেখে নি। তাই অভূতপূর্বে বলে সৃষ্টিবৎ সৃষ্টি। ভগবানের যত বিগ্রহ আছে সবই নিত্য এবং শাস্বত।

ভগবানের আবির্ভাবের কারণ নির্দেশ করা হয়েছে শ্রুতিস্মৃতিতে। বেদশাস্ত্র মূর্ত্তিমতী শ্রুতির অবয়বমাত্র। বেদে দেহ আছে বাক্য নেই। দেহের সারাংশ হল বাক্য। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে দশমস্কন্ধে সাতাশ অধ্যায়ে শ্রুতির বাক্য প্রকাশ পেয়েছে। এই শ্রুতিবাক্য জগতে প্রকাশ হওয়ার কথা নয় শ্রীশঙ্করদেব কৃপা করে দিয়েছেন। প্রলয়কালে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত অবস্থায় ভগবানের নিদ্রাভঙ্গের জন্য শ্রুতিগণ স্মৃতি করেন—সেই শ্রুতি বস্তা আর ভগবান শ্রোতা। ঐরাই কেবল সেখানে আছেন—আর কেউ সেখানে নেই। তারা অমর বলে সেখানে আছেন। ব্রহ্মলোকের নীচে যে তপোলোক সেখানে ব্রহ্মার পদগ্রগণ থাকেন। এখানে কেবল জ্ঞানচর্চা হয়। সেখানে ব্রহ্মসত্ত্ব হয়েছিল। একজনকে তাঁরা বস্তা করে অন্যেরা শ্রোতা হয়ে শোনার সুখ ভোগ করলেন। সেখানে প্রশ্ন হয়েছিল—সগুণ বেদ নিগুণ ব্রহ্মে কেমন করে বিচরণ করে? শ্রীভগবান গীতার বলেছেন—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্‌ত্রৈগুণ্যো ভবাম্‌জ্জুন। গীঃ ২।৪৫
... বেদের কর্মকাণ্ড ও দেবতাকাণ্ড সগুণ কিন্তু জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদ্‌ ভাগ হল নিগুণ। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রুতিস্মৃতির যথাযথ

অর্থ যদি হৃদয়ে ধারণ করতে পারা যায় তাহলে বেদ সঙ্গুণ হয়েও নিগুণ ব্রহ্মে কেমন করে বিচরণ করে তা জানা যাবে। তপোলোকের ঋষিরা তাঁদের আর্ষপ্রজ্ঞার দ্বারা এটি ধরেছেন। অতীত অনাগত বস্তু দেখার চশমা হল আর্ষপ্রজ্ঞা। বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে দূরের কথা যন্ত্র দিয়ে শোনা যায়। ভাল যন্ত্র হলে অতীতও জানা যাবে। বেদব্যাস সেই আর্ষপ্রজ্ঞার দ্বারা দ্বাপরে বসে কালির জীবের দূরবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন।

শ্রুতি স্তুতি করে বললেন—হে আত্ততনু, অর্থাৎ গৃহীততনু তুমি যে দেহ ধারণ করেছ—এর ওপরে অদ্বৈত বেদান্তী আপত্তি তুলবেন তাহলে ভগবান তনুকে গ্রহণ করলেন যখন বলা হল তখন তনু তো নিত্য নয়—অর্থাৎ আগে ছিল না। কিন্তু এ আপত্তি উঠতে পারে না। এই আপত্তি উঠতে পারে ভেবেই শ্রীধর স্বামিপাদ বললেন একো দেবো নিত্যলীলান্দরক্তঃ। ভগবানের লীলা নিত্য। তিনি নিত্য লীলাময়। কিন্তু দেহ না থাকলে তো লীলা হয় না। লীলার নিত্যতা স্বীকার করলে দেহের নিত্যতা স্বীকার করতে হয়। ভগবানের দেহ নিত্যই ছিল কিন্তু তাকে প্রপঞ্চ জগতে আনাই হল আত্ততনু পদের অর্থ। আত্ততনু অর্থাৎ প্রপঞ্চানীতং তনু। শ্রুতিগণ বলছেন—প্রভু তুমি অপ্রপঞ্চরসভূপ হয়েও প্রপঞ্চ জগতে তোমার তনুকে প্রকাশ করিয়েছ। শ্রীদশমে দেবস্তুতিতে বলা হয়েছে—শরীরিণাং শ্রেয়ঃ উপায়নং বপুঃ। জীবের শ্রেয় উপায়ন হল তোমার শরীর। তোমার শরীরের যদি আবির্ভাব না হত তাহলে বেদ ক্রিয়াযোগ সমাধি অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য গাহস্থ্য বাণপ্রস্থ ও যতি (সন্ন্যাস) এই চারপ্রকার আশ্রমবাসীর পক্ষে তোমার পূজা করা কিছুতেই সম্ভব হত না। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আনন্দের ঝরণা। তাতে অর্হণ সংযোগ করলেই কল্যাণ আসবে। মধুচক্রে খোঁচা দিলেই মধু ঝরবে। এই খোঁচাই হল পূজা। দেবর্ষিপাদ নারদ বলেছেন ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ এ জগতে যে কোন বস্তু চাওয়া যাক না কেন

হরিপাদপদ্ম আরাধনা না করলে কিছই পাওয়া যাবে না। সকলের মূল হল তাঁর চরণ অর্চন। এই অর্চন সম্ভব হত না যদি তাঁর তনুর আবির্ভাব না হত। এখন প্রশ্ন হতে পারে ভগবানের তনু যিনি সকল মঙ্গলের মঙ্গল তাকে এ জগতে ভগবান আনেন কেন? শ্রুতিগণ বলছেন—তোমার তনু এ জগতে না এলে তোমার তত্ত্ববোধ হবে না। সৃজামি বলতে যদি সৃষ্টি বদ্বায় তাহলে ভগবান্বিগ্রহে অনিত্যতা দোষ আসে। ভগবানের যে কোন বিগ্রহই নিত্য শাস্বত, আনন্দঘন জ্ঞানঘন।

উদরে মলের অধিক্য যেমন জিহ্বায় প্রকাশ পায় এবং চিকিৎসক তার থেকেই বিচার করেন তেমনি আমাদের হৃদয়রূপ জিহ্বায় মল জন্মা হয়ে আছে। সাধুগুরু বৈষ্ণব চিকিৎসক বদ্বতে পারেন—তাই উপদেশ করেন প্রতিটি মূহুর্ভুত আমাদের ভগবানের আরাধনায় লাগান উচিত। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের এইটিই মহিমা যে কোন অংশ পাঠ করলে বা শুনলে বদ্বি হরি পাদপদ্মকে স্পর্শ করে। এ জগতের সৃষ্টি মায়া থেকে তাই তার কোন সত্তা নেই। তবে ভগবানে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে বলে একে সং বলে মনে হয়। ব্রহ্মা তাই বললেন—সদিবাবভাতি। ভগবান অধিষ্ঠিত আছেন বলেই জগৎ আজও বেঁচে আছে। মায়ের কাছে শ্রীবালগোপাল যে মূর্খাববরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়েছিলেন এটি কি তাঁর নতুন সৃষ্টি? জলশায়ী নারায়ণের বিগ্রহ অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ব্যাপক হয়েছেন। তা না হলে ঘরের মধ্যে ঘট যেমন ঘরকে ব্যাপ্ত করতে পারে না তেমনি ব্রহ্মাণ্ড ঘটে জল তাতে রয়েছেন নারায়ণ তিনি কেমন করে ব্যাপক হবেন? কিন্তু তিনিই ব্যাপক হবেন তাঁর অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে। এইটিকেই ব্রহ্মা মায়া বলেছেন। শ্রীবালগোপাল যে মাঝে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেছিলেন সেটিও এই অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে।

যস্য কুক্ষাবিদং সর্বং সাত্বং ভাতি যথা তথা।

তত্ত্ব্যাপীহ তং সর্বং কিমিদং মায়য়া বিনা ॥ ভাঃ ১০।১৪।১৭

ব্রহ্মা শ্রীগোপালকে বলছেন, প্রভু, তুমি মা যশোদার কাছে তোমার মদুখবিবরে যে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়েছিলে সেটি মায়া। তখন ভগবান যেন প্রশ্ন করছেন—কেন ব্রহ্মন্ তুমি এটিকে মায়া বলছ কেন? এটি বাইরের ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিবিস্বও তো হতে পারে।

তার উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—যথা তথা অর্থাৎ যথাতথেন যথাযথ-রূপে বাইরে যে ব্রহ্মাণ্ড দেখা যাচ্ছে যথাযথরূপে তোমার মধ্যেও সেটি দেখা যাচ্ছে। শ্রীধর স্বামিপাদ বললেন—এটি প্রতিবিস্ব নয়। কারণ প্রতিবিস্ব হলে বিলোমতয়া দৃশ্যতে—বিপরীতভাবে প্রতিবিস্ব দেখা যায়। আর তাছাড়া এটি যে প্রতিবিস্ব নয় তার আর একটি প্রমাণ এতে তো তোমাকেও দেখা যাচ্ছে। তুমি স্বচ্ছ দর্পণের মত। কাজেই জগতের প্রতিবিস্ব তোমাতে পড়তে পারে, এটি কিছদ্ বিচিগ্র নয়। কিন্তু তোমাতে তো আর তোমার প্রতিবিস্ব পড়বে না। মদুকুরে (আয়নায়) বাইরের সর্বকিছুর প্রতিবিস্ব পড়ে কিন্তু মদুকুরে মদুকুরস্য প্রতিবিস্বনং ন দৃশ্যতে। আয়নায় তো আয়নার ছবি পড়ে না। কাজেই এ দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড প্রতিবিস্ব হতে পারে না।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ টীকায় বললেন,—সাত্ব্য ভাতি এখানে আত্মা বলতে অন্তর্যামীকে বদ্বাচ্ছে। ব্রহ্মা তো বালগোপালকে এ কথা বলছেন। যদি অন্তর্যামী পদের দ্বারা বালগোপালকে বলাই তাঁর উদ্দেশ্য হত তাহলে দ্বয়া সহ ভাতি এইরকম বললেই পারতেন—এখানে আবার আত্মা পদের প্রয়োগ কেন? আত্মা চিৎস্বরূপ, জগৎ কিন্তু জড়াত্মক চম্বিশটি উপাদানে গঠিত। এখন এখানে যে ব্রহ্মাণ্ডের দর্শন হচ্ছে তা চিৎ আত্মা এবং চম্বিশতত্ত্বযুক্ত যে জড়াত্মক জগৎ সবই দর্শন হচ্ছে। এইটাই ব্রহ্মার বলবার উদ্দেশ্য। শ্রীজীব পাদ বললেন—আত্মা অন্তর্যামী অর্থাৎ পরমাত্মা। কারণ পরমাত্মার অংশ জীবাত্মা হলেও জীবাত্মার কত্ব স্বাধীন নয়। পরমাত্মারই কত্ব। কারণ প্রাধান্যেই কথা বলতে হবে। জীবাত্মার কত্ব পরমাত্মার কত্বের অধীন। যস্য কুক্ষাবিদং এখানে যস্য পদের

দ্বারা কৃষ্ণকে বদ্বাচ্ছে না। পদ্বর্ষের শ্লোকে ব্রহ্মা উল্লেখ করেছেন তব সজ্জগৎপদং। এখানে ষস্য পদের দ্বারা নারায়ণকে বদ্বাচ্ছে তৎ ব্রহ্ম ভাতি। যে নারায়ণের কৃষ্ণিতে সর্ব জগৎ অবস্থান করছে সেই নারায়ণ তোমাতে শোভা পাচ্ছে। নারায়ণ হলেন অঙ্গ আর কৃষ্ণ হলেন অঙ্গী। সেই নারায়ণকে ইদম্ শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ নারায়ণে সর্ব জগতের অধিষ্ঠান সেই নারায়ণ যদি তোমাতে থাকেন তাহলে বলা যায় সর্বাংশে পরিপূর্ণ জগৎ তোমাতেই অবস্থান করছে। কারণ সিদ্ধান্ত তো এইটিই—

স্বয়ং ভগবানের অবতার হয় যেই কালে।

আর আর অবতার তাতে আসি মেলে।

ব্রহ্মার এ বাক্য থেকে শাস্ত্র তাৎপর্য পাওয়া গেল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই স্বয়ং ভগবান। সুতমুনির বাক্য—

এতে চাংশকলাঃ পদ্বংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্। ভাঃ ১।৩।২ঃ

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যার ভিতরে অবস্থান করছে সেই তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে গোকুলনগরীর একটি প্রকোষ্ঠে কেমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে পার? কিমিদং মায়ায়া বিনা? মায়া বলতে প্রকাশিতা শক্তি। এটি তোমার অচিন্ত্য শক্তিরই প্রভাব। এটি প্রকৃত মায়া অর্থাৎ কুহক নয়। অথবা শ্রীজীব গোস্বামিপাদ অপরপক্ষে ব্যাখ্যা করেছেন—ষস্য অর্থাৎ তব সাত্মম্ অর্থাৎ সা জননী আ আত্মম্ আত্মানং ব্যাপ্য (অব্যয়ীভাব) বাইরেও যা দেখা যায় তৎ তু অয়ি। হে শ্রীকৃষ্ণ কিমিদং মায়ায়া বিনা। মায়া বলতে বৈভবকে বদ্বাচ্ছে। এ তোমার বৈভব ছাড়া আর কিছু নয়। যদ্বা শ্রীজীবপাদ বলছেন—অথবা কিমিদং— অর্থাৎ এটি কি? এইরকম সন্দেহ হল। দ্ব জায়গায় ব্রহ্মাণ্ড দেখে ব্রহ্মার মনে সন্দেহ হল এটি কি? অর্থাৎ এটি যে মায়া নয় তা তো বদ্বতে পারছি তাহলে মায়া ছাড়া আর যা হতে পারে এটি তাহলে তাই। সাত্মম্ অর্থাৎ আত্মনা সহিতম্। এখানে আত্মা শব্দের দ্বারা কি বদ্বাচ্ছে? 'তচ্চৈজলস্থং শ্লোক থেকে নারায়ণের প্রসঙ্গ চলছেন।

আত্মা বলতে তাহলে নারায়ণ । কারণ নারায়ণই সজ্জগৎপদঃ । সেই নারায়ণের সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমাতে আছে । অর্থাৎ তোমার উদরে সব আছে । তোমার উদরে যে সব বস্তু আছে ইহা পি তৎ সৰ্ব্বম্—বাইরেও সেই সব আছে । এটি মায়া ছাড়া আর কি ? মায়া বলতে এখানে মিথ্যা নয় । মায়া তু অহং ন মিথ্যাপর । মায়া বলতে ঐচ্ছিকী ভগবানের ইচ্ছা থেকে উৎপন্ন । প্রকাশিকা শক্তির বিলাস । বলা আছে আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাৎ । এটি তোমার ইচ্ছা থেকে উৎপন্ন প্রকাশিকা শক্তির বিলাস । এটি প্রতিবিশ্ব নয় । যোগশক্তি বিলসিত-মেতৎ ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বলেছেন—বাইরের ব্রহ্মাণ্ড এবং তোমার ভিতরে যে ব্রহ্মাণ্ড দেখা যাচ্ছে দুই জগৎই এক । দুইএরই একতা দেখা যাচ্ছে । কুক্ষিগত জগতের যদি মায়িকত্ব বলা যায় শ্রীবালগোপাল যেন প্রশ্ন করছেন—এটি প্রতিবিশ্ব—না তা নয় । এ জগৎ যে দেখা যাচ্ছে সেটি সাত্ত্বম্ । তোমার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে । দর্পণে তো দর্পণ দেখা যায় না । বাইরের জগৎ তোমাতে দেখা যাচ্ছে । উদরের জগতের অধিকরণ তুমি আবার বাইরের জগতের অধিকরণও তুমি । সকল জগতের তুমিই হলে আধার কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেই আধার আজ আধেয় হয়েছে । ঘরের ভিতরে ঘট, ঘটের আধার ঘর সে ঘর কখনও ঘটে আধেয় হতে পারে না । যেমন মা সন্তানের আধার তাই মা কখনও সন্তানে আধেয় হতে পারে না । ব্রহ্মাণ্ডের অধিকরণ তুমি । আবার সেই তুমি কেমন করে ব্রহ্মাণ্ড আধেয় হলে এটি বড়ই বিস্ময়কর । ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে ভগবানের এই আবির্ভাব তাঁর অচিন্ত্যযোগশক্তি প্রভাবে । দুই জগতের ঐশ্বর্য্য মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য নেই । জঠরগত জগৎ মায়া ছাড়া কিছু নয় । এটি যে মায়া তা মা যশোমতী এবং ব্রহ্মা দুজনেই অনুভব করেছেন । ব্রহ্মার উক্তির এখানে তাৎপর্য্য হচ্ছে যে বালগোপাল, তুমি আমাকে ক্ষমা কর । সকলের আধার যখন

তুমি তাহলে জগতের মাতা ও পিতা তুমি। তোমা হতেই জগতের উৎপত্তি যখন তখন জগৎ তোমার পুত্র এবং আমি যখন সেই জগৎ ছাড়া নই, আমিও তো জগতের মধ্যে। অতএব আমিও তোমার উদরে আছি। উদরগত শিশুর পদবিক্ষেপে মাতা যেমন অপরাধ নেয় না বরং জীবিত আছে শিশু এই বোধে আনন্দ করে তেমনি আমিও যদি অজ্ঞানতাবশতঃ তোমার প্রতি কিছ্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করে থাকি তাহলে তুমি সে অপরাধ নিও না। আমার চাঞ্চল্য তুমি ক্ষমা কর। এটি তোমার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব। ব্রহ্মা বলছেন—আমিও এটি অনুভব করোঁছি।

অদ্যৈব ব্রহ্মহৃদেহস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিত—
মেকোহসি প্রথমং ততো ব্রজসদৃহংসাঃ সমস্তা অপি।
তাবস্তোহাঁস চতুর্ভূজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা—
স্তাবস্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাঙ্কয়ং শিষ্যতে ॥

ভাঃ ১০।১৪।১৮

এই শ্লোকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বলেছেন—ব্রহ্মা ভগবানকে বলছেন, ব্রহ্মাণ্ড তোমার মূর্খাববরে আছে। জগৎ তোমার উদরে আছে। জগতের উপাদান মায়া। মায়ায় জগৎ। ভগবান তাঁর স্বরূপশক্তির দ্বারা চিন্ময় জগৎ সহস্র প্রকাশ করেছেন। অনন্তকোটি চিৎ ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মা দর্শন করেছেন। ব্রহ্মা যে শ্রীবালগোপালের বালক বাছুর চুরি করেছেন তার দুটি কারণ দেখান হয়েছে। প্রথম হল উল্লিখিত কারণ আর দ্বিতীয় হল প্রসঙ্গত কারণ। প্রসঙ্গত কারণ বলা হচ্ছে—কৃষ্ণের ভগবত্তা পরীক্ষার জন্য ব্রহ্মা চুরি করেছেন। ‘অন্তোজজন্মযোনি’—এই শ্লোক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—অস্তোজ—অন্ত অর্থাৎ জল এটি জড় সেই জলে যার জন্ম পশ্চিম সে তো আরও জড় এই জড় পদার্থ থেকে যার জন্ম সেই ব্রহ্মা অত্যন্ত মূর্খ। তিনি অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দের গোচারণরঙ্গ দেখে সন্দেহ করেছেন—কিময়ং সঃ? ইনি কি সত্যই ভগবান? আবার অঘাসদৃশের আত্মা যখন

ঐ গোপবালক কৃষ্ণচরণে লীন হল সেটি দর্শন করেও ব্রহ্মার বিস্ময়ের সীমা নেই—ব্রহ্মার সন্দেহ হয়েছে একজন গোপবালকের চরণে অঘাসদৃশের আত্মা লীন হয় কি করে? আত্মা তো ভগবানের চরণে লীন হবে। তাহলে কৃষ্ণ কি খাঁটি ভগবান? কিন্তু কৃষ্ণকে দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। ব্রহ্মা ভগবানের মাধুর্য্যে তাঁর ভগবত্তা বদ্ধিতে পারছেন না। তাই বিস্ময়বোধ হচ্ছে। মাধুর্য্যের আলোড়নে ব্রহ্মার সংশয় ছিন্ন হল না। তাই ভগবানের মঞ্জু মহিমা দর্শনের জন্য ব্রহ্মা বালক বাছুর চুরি করলেন। এখানে মহিমার মঞ্জুত্ব অর্থাৎ মনোহারিত্ব কি? দৃষ্টির মন হত হবে। অর্থাৎ ভগবানের মহিমা দেখে যেন কোন সংশয় না হয়। ব্রহ্মার মনকে হরণ করবে এমন লীলা তাই মঞ্জু লীলা মনোহারিণী। ব্রহ্মার ভগবানকে পরীক্ষার বিষয় কি? বালকবাছুর চুরি করলে দেখি তো কৃষ্ণ জানতে পারে কি না। কারণ কৃষ্ণ যদি খাঁটি ভগবান হন তাহলে তো সর্বজ্ঞ হবেন—তাহলে কি করেন দেখি তো। কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ হলে জানতে পারবেন যে আমি তাঁর বালক বাছুর চুরি করেছি—তখন আমার কাছে প্রার্থনা করেন কি না দেখি তো—বলেন, ওগো ব্রহ্মান্ দয়া করে আমার বালক বাছুর ফিরিয়ে দাও। কিংবা কৃষ্ণ অন্য কোন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন কি না? ব্রহ্মার যে কৃষ্ণ সম্পর্কে এত সংশয় তাতেই বদ্ধা যাচ্ছে যে কৃষ্ণমায়া আগেই তাকে মূন্ধ করেছে। কারণ মায়ামূন্ধ না হলে ভগবৎস্বরূপে সংশয় আসে না। ভগবান গীতা-বাক্যেও বলেছেন—অজর্জুন, যারা আমার প্রকৃত তত্ত্ব জানে না—তারা আমার মানুষ আকৃতি দেখে মানুষ বদ্বিধ করে তারা মূর্খ।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ গীঃ ৯।১১

ব্রহ্মার সংশয় হচ্ছে অনন্তকোটি ব্রহ্মান্ড কি তোমা বিনা? না এসব তোমারই স্বরূপভূত? ব্রহ্মা বলেছেন, হে কৃষ্ণ, তুমি তো মায়াময় জগৎ আমাকে দেখাও নি। অসংখ্য ব্রহ্মান্ড যা আমাকে

দর্শন করিয়েছিলে তা সবই চিন্ময়। কৃতঃ? ব্রহ্মা বলছেন মূর্ত্তির দ্বারা বলি। প্রথমে যখন তোমাকে দেখেছিলেন তখন তুমি একা ছিলে। পরে তোমারই স্বরূপশক্তি দ্বারা সৃষ্ট বালক বাছুর দেখালে—এ মায়ায় তৈরী নয়। কারণ মায়ায় তৈরী হলে তারা ব্রজে প্রবেশ করতে পারত না। কারণ ব্রজবাসী মায়া ভাল করেই চেনে। তারা কৃষ্ণ নিয়ে কারবার করে। হীরে চেনে যে জহুরী তার কাছে কাঁচ যেমন চলে না সেইরকম কৃষ্ণ নিয়ে বাদের সংসার মায়ায় সংসার তাদের সম্ভব নয়। পদুতনাবধ প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলেছেন—

তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্ব্বতীনাং সদ্ভূতক্ষণম্।

ন পদুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোহজ্ঞানসম্ভবঃ ॥

ভাঃ ১০।৬।২৭

বালক বাছুর যদি মায়াকল্পিত হত তাহলে ব্রজবাসীর স্নেহের আধিক্য হত না। কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান হয়েও এই স্নেহের আধিক্যের সমাধান করতে পারেন নি। এর থেকে এই তাৎপর্য্য উঠছে যে প্রেমের ওপর কৃষ্ণেরও কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। কৃষ্ণ নিজের প্রেমের অধীনে। কিন্তু প্রেম কৃষ্ণের অধীন নয়। যোগমায়া শক্তি দিয়ে আচ্ছাদন করলে আমারই মত ব্রহ্মা (আমি নই ময়া সদৃশেন সাকং ময়া) তোমার উপাসনা করেছে। তুমিই চতুর্ভুজ হয়ে প্রকাশ পেয়েছ। তুমিই চিন্ময় ব্রহ্মা সৃষ্টি করে তাকে দিয়ে তোমার উপাসনা করালে। সব চিন্ময় ব্রহ্মাও তুমিই হলে। তোমারই ইচ্ছায় যোগমায়া আবার সব আবরণ করলেন। এখানে অদ্বয় ব্রহ্মা শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন অনুপম সৌন্দর্য্যশালী। সম্প্রতি যোগমায়া কৃপায় আমি অনাবৃত দৃষ্টি হয়ে এখনও তোমাকে দর্শন করছি। মায়া দ্বারা বালক বাছুর তৈরী করেছে এ কথা বলা হয় নি। তুমিই বালক বাছুর হয়েছ এই কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ সবই তোমার স্বরূপ শক্তির কাজ। যোগমায়ায় দৃষ্টি আবরণ আছে—একটি চোখের ওপর আবরণ অপরটি বস্তুর ওপরে আবরণ। ভগবান নিজেরও বলেছেন—

নাহং প্রকাশঃ সৰ্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃত । গীঃ ৭।২৫

ব্রহ্মা বলছেন—তোমার যে চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ড আছে এ কে বিশ্বাস করবে? তোমার নিজের স্বরূপই তো বিশ্বাস করতে চায় না। বহির্মুখ যারা তাদের মতে তোমার স্বরূপ মায়িক। তারা তোমার চিন্ময় স্বরূপের উপলব্ধি করতে পারে না। তোমার মানুষের মত আকৃতি দেখে সে আকার মায়িক বলে মনে করে—কারণ তারা জানে যে জগতে যত আকার (রূপ) আছে সবই মায়িক। তাই তোমার আকার (রূপ) দেখে তাকেও মায়িক বলে মনে করে। কিন্তু তোমার রূপ যে প্রকৃতির অতীত তা তারা বোঝে না।

অজানতাং তৎপদবীমনাত্মন্যাত্মাহত্বনা ভাসি বিতত্য মায়াং ।

সৃষ্টাবিবাহং জগতো বিধান ইব ত্বমেষোহন্ত ইব ব্রিনেত্রঃ ॥

ভাঃ ১০।১৪।১৯

এখানে পদবী বলতে তত্ত্বকে বদ্বাচ্ছে। সৃষ্টির জন্য পরমেশ্বর যেমন ব্রহ্মা স্থিতির জন্য বিষ্ণু এবং সংহারের জন্য রুদ্র (মহেশ্বর) হয়েছেন তেমনি ভূভারহরণের জন্য সেই পরমেশ্বরই কৃষ্ণ হয়ে এই ভূলোকের লীলায় এসেছেন। যারা তত্ত্ব জানে না তারা তোমার দেহকে মায়িক বলে। তত্ত্ব বলতে ভগবানের যথাযথ রূপকে বদ্বাচ্ছে। যথাযথ অবস্থা বলতে ভগবানের স্বরূপ, ধাম, স্বভাব পরিকর লীলা বিগ্রহ নাম সকলকে বদ্বাচ্ছে। চতুঃশ্লোকী ভাগবতে ভগবান ব্রহ্মাকেই বলেছেন—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ ।

তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ভাঃ ২।৯।৩১

বিজ্ঞান বলতে সাক্ষাৎ অনদ্বীতি। ভগবানের আনন্দের অনদ্বীতি ভগবানের আনন্দকে ছুঁতে হবে তা না হলে আনন্দ হবে না। কীর্তনের ধারে ধারে ঘুরলে আনন্দ নেই—কীর্তনে কণ্ঠ দিলে তবে আনন্দ। ব্রহ্মার এ সাক্ষাৎ অনদ্বীতি নেই কিন্তু কথায় হল কেমন করে এ অনদ্বীতি হবে? ভগবান বললেন—‘গৃহাণ গদিতং ময়া ।’

এখানে ব্রহ্মা জীবের প্রতিনিধি হয়ে বসেছেন ব্রহ্মাকে উপদেশ দিতে গিয়ে ভগবান দেখালেন জীবের কর্তব্য হল শুদ্ধ আঁচল পাতা—তারপর যা দেবার আমিই দেব। আমি যাবান্ অর্থাৎ পদ্রুঘ অথবা স্ত্রী অথবা ক্রীষ যথাভাব তাঁর স্বভাব অর্থাৎ স্থিতি কি ঠিকানা কি? অর্থাৎ কোথায় তিনি থাকতে ভালবাসেন। ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা তাঁর রূপ গুণ কর্ম এইগুলিই স্বরূপ। ভগবানের স্বরূপ দ্বিভুজ মুরলিধর নবকৈশোর নটবর গোপবেশবেগুণকর। ব্রজবাসীর কাছে তাঁর নিত্য স্থিতি। ব্রজবাসীর অধীন হওয়াই তাঁর স্বভাব। তাঁর স্বরূপের প্রকাশ স্বাভাবিক—কোন শাসনের অপেক্ষা করে না। উচ্ছ্রষ্ট ভোজন হল তার কর্ম। এ তাঁর স্বরূপশক্তির বিলাস। হারিবিরিগিহর—গ্রিনেত্রের মত মায়াকে বিস্তার করেই তোমার আবির্ভাব হয়েছে এইটিই বহির্মুখ যারা তাদের মত। যারা তোমার তত্ত্ব ঠিক ঠিক জানে না—তারা এই কথা বলে।

কোন বস্তুর যথার্থ স্বরূপ না জানলে অনেক কিছুই মনে হয়। শ্রীজীবপাদ টীকায় বলেছেন—যারা তোমার মহিমা (পদবী) জানে না তারা বলে এ তোমার মায়া। তোমার অনির্বচনীয় যোগশক্তির যে বিলাস আছে তা তারা জানে না। তোমার যোগশক্তি হল অঘটন ঘটন পটীয়াসী। সসীমতা, অসীমতা, পূর্ণকামতা স্তন্যকামতা শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপে ক্রোধ সচ্চিদানন্দময়ের রোদন—সর্বব্যাপকের বন্ধন, আত্মারামের বুদ্ধি, পূর্ণকামের অতৃপ্তি, মহাভয়ের ভয়দাতার ভয়ে পলায়ন—মনের থেকেও অগ্রগতি যার তাঁকে মা ধরে ফেললেন—এসব পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ ভগবৎস্বরূপে যুগপৎ দেখা যায় তাঁর অচিন্ত্য যোগশক্তির প্রভাবে। যদি বলা যায় অভিনয়ে তো দরিদ্র ব্যক্তি রাজা সাজে—সেখানেও তো ধনবত্তা ও দরিদ্রতা একই স্বরূপে দেখা যাচ্ছে। তাহলে সেখানে যদি এই বিরুদ্ধগুণ সম্ভব হয় তাহলে ভগবৎস্বরূপেই বা সম্ভব হবে না কেন? কিন্তু এ দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। যাত্রাদলে অর্থাৎ অভিনয়ে মিথ্যা বস্তু। সেটি তাই যে কেউ

করতে পারে। কিন্তু ভগবৎস্বরূপে যে পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ সেটি যাদ্রাদলের অভিনয় নয়—এ হল খাঁটি সত্য বস্তু। মিথ্যা বস্তু যে কেউ করতে পারে কিন্তু সত্য বস্তু মিলান কঠিন। শ্রীবালগোপালের কটিদেশে বাঁধা মা যশোদার নিমফলটি ঠিক আছে অথচ পাড়ার এবং বাড়ীর যত দড়ি ছিল সব জোড়া দিয়েও উদরে বাঁধা যাচ্ছে না—এটি দেখে মা বিস্মিত হলেন। শ্রীশুদ্ধদেব বললেন—মহারাজ,

এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভূত্যবশ্যতা।

স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে ॥

ভাঃ ১০।৯।১৯

ভগবান এইভাবে ভূত্যবশ্যতা দেখালেন। যারা তার লীলা জানে স্বরূপ চেনে তাদের কাছেই দেখালেন। কারণ যারা অজ্ঞান কিছুর বোঝে না তাদের কাছে দেখিয়ে কোন লাভ নেই। এটি যদি ভগবানের অভিনয় হত তাহলে সন্দর্শিতা পদে সমু উপসর্গটি লাগত না। ভগবানের বলবার অভিপ্রায় হচ্ছে—আমার বশে সব জগৎ সেই আমি কেমন ভূত্যের কাছে বশ্যতা স্বীকার করি তোমরা দেখে যাও। যারা তত্ত্ব জানে তারাই এই ভূত্যবশ্যতা উপলব্ধি করবে এবং আস্বাদন করবে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ টীকায় বলেছেন—এ অধীনতা শুদ্ধ মূখে বললে হবে না। কাজে দেখাতে হবে। আস্তর এবং বাহিরে আনুকূল্যে চেষ্টাই অধীনতা। আস্তরের অধীনতা তো দেখা যায় না—তাই বাহিরেও অধীনতা দেখাতে হবে। ভগবান মায়ের বন্ধন স্বীকার করে দেখালেন বাহিরেও তিনি ভক্তাধীন। শুদ্ধ মূখের অধীনতা নয়। ভগবানের লীলার গাভীর্য এইখানে যে তাঁর পূর্ণকামতা এবং ক্ষুধা দুইই সত্য। কিন্তু ক্ষুধা তো অপূর্ণতার চিহ্ন। পূর্ণকাম হয়েও তাঁর ক্ষুধা কেন? বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক বিগ্রহের ক্রোধ আনন্দঘনবিগ্রহের রোদন এ যদি অভিনয় বলা হয় তাহলে ক্ষতি কি?

ভগবানের ক্ষুধা সাজা ক্ষুধা বললে দোষ কি ? না তা বলা যাবে না । কারণ শ্রীগোবিন্দ গীতাবাক্যে বলে এসেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ । গীঃ ৪।১১

যে আমাকে যেমন করে ভজবে অর্জুন, তার ভজনের আমি তেমনি করে প্রতিদান দেব । এটি হল অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দের চিরকালের প্রতিজ্ঞা । এখন কোন সাধক সারা জীবন সাধন করেছেন ক্ষুধাও ভগবানকে খাওয়াবেন । কিন্তু ভগবান যদি সাধকের কাছে সাজা ক্ষুধা বা মিথ্যা ক্ষুধা নিয়ে এসে দাঁড়ান তাহলে ভগবানকে তো মিথ্যাবাদী বলা হবেই আর সাধকের সাধনকেও ঠকান হল । সাধকের সাধন তো মিথ্যা নয় । তাই ভগবানের ক্ষুধা কি করে মিথ্যা হবে ? ভগবানের পূর্ণকামতা এবং ক্ষুধা যুগপৎ যোগশক্তির বিলাস । এই বিলাস লীলা যুগ যুগ ধরে সাধক খুঁজছে । কিন্তু তার পার পাচ্ছে না । ভগবান ননী চুরি করছেন এটি মিথ্যা নয় অভাবে তো মানুষ চুরি করে কিন্তু কোটি লক্ষ্মী যাঁকে সম্ভ্রমের সঙ্গে সেবা করেন তিনি কেমন করে চুরি করেন । এটি যোগশক্তির বিলাস । এ হল অনির্বচনীয় । ভগবানের যোগশক্তির এ বিলাস জানা যায় না—কিন্তু কৃষ্ণকৃপায় একমাত্র জানা যায় । তাই ব্রহ্মা সিদ্ধান্ত করেছেন—

অথাপি তে দেব পদান্বজয়প্রসাদেশান্দুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিনো ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্বন্ ।

ভাঃ ১০।১৪।২৯

এখানে ‘ন চান্যঃ’ বললেই তো যথেষ্ট হত আবার একোহপি পদ কেন ? বাক্যপতি ব্রহ্মা স্তুতি করছেন—তাঁর বাক্যে অধিকপদতা দোষ কেন ? ‘অন্য’ বলতে যে কৃপা পায় নি তাকে বদ্বাচ্ছে অথবা সব ছেড়ে যদি একা হয়—সব রিপদুর তাড়না যদি ত্যাগ করে ব্রহ্মা বলছেন সেও তোমার তত্ত্ব জানতে পারে না । তৎ পদবী বহ্নি অর্থাৎ পথ যে পথে গেলে তোমায় পাওয়া যায়—তোমার পথ এটি জীবের

পথ নয়। এটি তোমার পথ অর্থাৎ যে পথে তুমি যাওয়া আসা কর সেই পথই তো আমার হওয়া উচিত। কারণ প্রেমের পথে ভক্তির পথেই তো তাঁর যাওয়া আসা। অজানতা—এখানে অনাদরে ষষ্ঠী—এ পথ দ্বারা জানে না—তারা অনাত্মনি অর্থাৎ প্রকৃতিতে আত্মা অর্থাৎ নিজস্বরূপকে আত্মনা মায়ার দ্বারা কৃষ্ণরূপে প্রতীতি করে—এটি তুমিই করাও। এটি হল অজ্ঞজনের বোধ। ব্রহ্মা বলছেন—তারা যা বলে বলুক আমি বলি—অন্য অর্থাৎ অপদ্রব্য ঈশ্বর (না বলতে নর অর্থাৎ পদ্রব্য) জীব হল পদ্রব্য আর তুমি হলে অপদ্রব্য অর্থাৎ জীবধর্ম তোমাতে নেই, তুমি জীবধর্মবর্জিত। তুমি আত্মনা অর্থাৎ তোমার ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আত্মনি অর্থাৎ স্বভাবে মায়ী শব্দের অর্থ এখানে যোগমায়া ঐচ্ছিকী শক্তি। ভগবানের যোলহাজার একশত আট ঘরে ষড়্গুণ বিবাহ এও তাঁর ইচ্ছাশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে। এই ইচ্ছাশক্তিরই অপর নাম প্রকাশিকাখ্যা শক্তি। যোগমায়া হলেন বহুশক্তির মিলিত অবস্থা। লোকলোচনের কাছে প্রকাশ ইচ্ছা—আত্মা স্বভাবে নিজসত্তায় আবির্ভূত নিজ আসনে। শ্রুতিতে প্রমাণ করা হয়েছে স ভগবান কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত—উত্তর দেওয়া হয়েছে স্বে মহিন্। এই মহিমাই হল স্বভাব। ভগবানের ধামই তাঁর আসন। এইটিই তাঁর আসার পথ।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ হলেন দোভাষী অর্থাৎ দুইপক্ষে কথা বলেন। একবার ব্রহ্মার হয়ে কথা বলেছেন আবার শ্রীবালগোপালের পক্ষ হয়ে কথা বলেছেন। ভগবানের যোগশক্তির বিলাসই যদি তাঁর নিজপ্রকাশ হয় তাহলে এই বিশ্বসৃষ্টিও তাই হোক। জগৎ ও তাঁর যোগশক্তির বিলাস এ বললে ক্ষতি কি? ভগবানের নিজ তন্দ্রা ধাম পরিকর বিগ্রহ নাম সব যোগশক্তির বিলাস—জগৎও যদি তাই হয় তাহলে ভগবৎ তন্দ্রার মত প্রাকৃত জগৎও উপাস্য হয়ে যায়। বিশ্বসৃষ্টি যোগশক্তির বিলাস বলা যাবে না। এটি ভগবানের আবারিকাশক্তির কাজ—না তাও বলা যাবে না। ব্রহ্মাকে উত্তর দেওয়ার সামর্থ্য দিয়েই

ভগবান প্রশ্ন করেছেন। ব্রহ্মা বলছেন, আমার যে সৃষ্টিকর্তার অভিমান বিষ্ণুর যে পালনকর্তার অভিমান রুদ্রের যে সংহারকর্তার অভিমান এ সবই আবারীকশক্তির প্রভাব। সৃষ্টি স্থিতি লয় কাজ তুমিই আমাদের রূপ ধারণ করে করছ। এটি লীলার কুহক নয়। ভগবানই সব করছেন। সৃষ্টি প্রভূতি কাজ ভগবানেরই প্রকাশিকা শক্তির কাজ। কেবল ব্রহ্মাদির যে সৃষ্টিকর্তার অভিমান সেটি আবারীকা শক্তির কাজ। ভগবান যে বালক বাছুর হয়েছেন এটিও তেমনি কুহক নয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং রুদ্র এই তিনের মধ্যে আবার বিষ্ণুর সঙ্গে ভগবৎস্বরূপের অভিন্নতা। ব্রহ্মা বলছেন,—হে বালগোপাল, তুমিই তো সৃষ্টি প্রভূতি কাজ করছ কিন্তু কই আমি তো প্রাণথুলে বলতে পারলাম না যে তুমিই সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টিকর্তার অভিমানটি আমার বেশ আছে। এইটিই মায়া এইটিই আবারীকা-শক্তির কাজ।

ব্রহ্মা বললেন—তব বর্জ্য অন্যের পথ অন্য আর তোমার পথ অন্য। সাধারণ যে পথ সেটি জীবচৈতন্যের আবির্ভাবের পথ। প্রথমে জীবচৈতন্য সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে পরে মায়া মমতা বশে স্থূলদেহ ধারণ করে। কর্ম মূল্য দিয়ে এই দেহটি কেনে বলে জীবচৈতন্যের দেহের ওপর এত মমতা। কিন্তু তোমার আবির্ভাব তো মায়াশক্তির কাজ নয়। এটি চিচ্ছক্তি যোগমায়ার প্রভাব। তোমার স্বরূপ চিচ্ছক্তি আবির্ভূত স্বরূপ। যে আবির্ভূত যার দ্বারা আবির্ভূত এবং যেখানে আবির্ভূত সবই চিচ্ছক্তি-বিলাস। তুমি কখনও দ্বিতীয় বস্তুতে আবির্ভূত হও না। জীবচৈতন্যের পথ কিন্তু তা নয়। তাকে মায়াশ্রিত না হলে দেখা যায় না। যদি বলা যায় জীবচৈতন্য যেমন মায়াকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হয় তুমিও তেমনি যখন এই জগতে আবির্ভূত হও তখন মায়াকে অবলম্বন করেই আবির্ভূত হও। তা বললে চলবে না। এ বললে ভুল হবে। শ্রীরাসলীলা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ। শ্রীমন্ভগবদ্গীতার ভগবান বললেন

সম্ভবামি আত্মমায়য়া—আত্মমায়ী বলতে ভগবানের ইচ্ছাকেই বদ্বায়। প্রভু যোগ্য গুণ আছে বলেই তিনি ঈশ্বর। চিচ্ছাক্তির বিলাস বলতে সন্ধিনী শক্তি চিচ্ছাক্ত শ্রীবলদেব তাঁর সত্তায় জগতের সত্তা। সংকর্ষণ শ্রীবলদেব যদি জীবের হৃদয়ক্ষেত্রে সংকর্ষণ করেন তবেই শ্রীভগবানের কৃপা সে ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়। শ্রীল বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলেছেন—নিত্যানন্দ বলদেব তাঁর সত্তায় জগতের সত্তা। বলদেব কৃপার পরে কৃষ্ণকৃপা নিতাই কৃপার পরে গৌর কৃপা। ভক্তকৃপার পরে ভগবৎকৃপা। ভক্তসর্মাণ্টের মূল বিগ্রহ হলেন শ্রীবলদেব।

শ্রীশুদ্ধদেব যখন বললেন দেহধারী ভগবান তখন মহারাজ পরীক্ষিতের মনে সন্দেহ জেগেছে—দেহধারী তো মানুষ (জীব)—ভগবানও যদি দেহধারী হন তাহলে তো মানুষের সঙ্গে ভগবানের সজাতীয়তা হল তাহলে সজাতীয়ের উপাসনায় আমাদের দেহধারণ নিবৃত্ত হবে কেমন করে? শ্রীশুদ্ধদেব বললেন তদ্ভবেদেব। দেহধারণ করলেও সেই দেহধারী ভগবানের আরাধনা করলে জীবের দেহধারণ নিবৃত্ত হবে। স্বামিপাদ টীকায় বললেন জীবের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান দাসভূতো হরেরেব—জীবের তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ জীব যে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুস্তবরূপ—এ জ্ঞান ভগবন্তজন ছাড়া হয় না। শ্রীজীবপাদ টীকায় বললেন—অনাদিকালের ভগবান্ধমুখতার ফলে মায়া জীবকে আক্রমণ করেছে। শ্রীযোগীন্দ্র বললেন—ঈশাদপেতস্য বিপর্যয়োহস্মৃতি। অনাদিকালের ঈশ্বরবিমুখতাই মায়া আক্রমণের কারণ। কাজেই ঈশ্বর উন্মুখতা না আসা পর্যন্ত এ অপরাধের ক্ষালন হবে না। আর এ অপরাধ ক্ষালন না হলে মায়াও ছাড়বে না। কারণ মায়া আক্রমণের পরে জীবের আত্মজ্ঞান লোপ হয়েছে। তাই আত্মজ্ঞান ফিরে পেলেও মায়া ছাড়বে না। ভগবান্ধমুখতা যদি ব্যাধি হয় তাহলে ভগবৎ উন্মুখতাই হবে চিকিৎসা। এটি ভিত্তিগাঁথা শ্লোক। ভগবৎ উন্মুখতাই চিকিৎসা। এইটাই তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষ হলে তখন মায়া ছাড়বে। উন্মুখ হলেও মায়া

সম্পূর্ণ ছাড়ে না। কারণ অনাদিকাল থেকে জীবকে সে দেখছে যে জীব অতি দুর্গুণ স্বভাব। প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হলে ভব নাশ হয়। তাই প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হলে তবে মায়া সম্পূর্ণ ছাড়বে। কন্যা সচরিত্রা পিতামাতা জানে কিন্তু কন্যাকে পতিগৃহে না পাঠানো পর্যন্ত পিতামাতা নিশ্চিত হতে পারে না। পতিগৃহে পাঠালে তবে নিশ্চিত। মায়া অর্থাৎ মা যাতি। অর্থাৎ মায়া কখনও যেতে চায় না। ভগবানে যেমন যেমন উন্মুখতা তেমনি তেমনি মায়া ছাড়ে। মায়া হলেন মা আর তাঁর কন্যা জীব হল কৃষ্ণপত্নী। তাই কৃষ্ণের হাতে সমর্পণ না করা পর্যন্ত মায়ার নিশ্চিততা নেই। কৃষ্ণপদে যখন জীব সমর্পিত হয় তখন মায়া নিশ্চিত। আমি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব এইটিই ঠিক খাঁটি আত্মজ্ঞান নয় কিন্তু আমি নিত্য কৃষ্ণদাস এই জ্ঞানটিই হল বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান। ভগবান নিজের রূপ অর্থাৎ বিগ্রহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়ে বললেন—ব্রহ্মন্, আমার এই দেহের উপাসনা করলে জীব বিদেহমুক্তি লাভ করবে। নিজের চিন্ময় বিগ্রহ ভগবান ব্রহ্মাকে দেখালেন। এ দর্শন করানোর কারণ কি? ভগবানের রূপদর্শনে যদি কেউ অব্যলীক ব্রত অর্থাৎ অকপটব্রত গ্রহণ করে অর্থাৎ অকপটে দর্শন করে তাহলে তার বিদেহমুক্তি হয়—অর্থাৎ তার দেহ নাশ হয়। প্রাকৃত দেহ নাশ হয়ে চিন্ময় দেহ লাভ করে। জীবের যে দেহ সম্বন্ধ সোঁট মিথ্যাভূত—কারণ এই দেহ সম্বন্ধ অবিদ্যাবশে হয়। দেহ হল প্রাকৃত আর জীবাত্মা চিন্ময়। তাই এদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ হতে পারে না। কারণ একগাছের ছাল আর এক গাছে জোড়া লাগে না। জীব (আত্মা) হল চৈতন্যস্বরূপ আর দেহ হল মায়ার অর্থাৎ জড়। মায়া চুরাশি লক্ষ যোনি দেহ দিয়ে দোকান সাজিয়ে বসেছেন। জীব কর্মফল মূল্য দিয়ে এই দেহ কিনেছে। নিজের মূল্য দিয়ে কেনা তাই এত মমতা। জীব এই দেহকে তাই কিছুতেই ছাড়তে পারে না। নরকে গেলেও জীব দেহ ছাড়তে চায় না। দেহের সঙ্গে জীব-চৈতন্যের জ্ঞাতিসূত্রেও সম্বন্ধ নেই। ঈশ্বরের লীলাবিগ্রহ যোগমায়া

চিচ্ছক্তি। স্দুতরাং ভগবানের দেহ এবং মানুষের দেহ—এই দুই দেহের মধ্যে মহান্ ভেদ। জীবের দেহ গুণময় স্দুতরাং নম্বর। আর ভগবানের দেহ চিন্ময় স্দুতরাং অবিনম্বর অতএব ভগবানের দেহের আরাধনা করলে জীবের দেহযোগ থেকে নিষ্কৃতি হবে। তাই ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু তোমার পথ হল ভিন্ন। অর্থাৎ অন্যের পথের থেকে ভিন্ন। যারা তোমার পথ জানে না তারা বলে তোমার দেহ মায়ানির্মিত। তারা যা জানে তাই বলে। চারপয়সার হার যারা পরে সোনা তারা চেনে না। সোনার হারকেও তারা চার পয়সা দামই বলে। তাই দেহকে যারা মায়িক বলে জানে তারা তোমার দেহকেও মায়িক বলে। অনাত্মনি—প্রকৃতিতে আত্মা তুমি আত্মনা স্বাতন্ত্র্যেণ এইটুকু গৌরব রেখেছে—তুমি মায়াকে আশ্রয়ই কর না। মায়ার কোন গুণ তোমাকে স্পর্শই করতে পারে না।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোহপি তদগুণৈঃ।

ন যদুজাতে সদাত্মস্থো যথাবদ্বিশ্বদশ্রয়া ॥ ভাঃ ১।১১।৩৮

এই মন্ত্রটি ভগবানের দেহরক্ষীর কাজ করছে। যেমন প্রাকৃত বদ্বিশ্ব আত্মাতে আশ্রিত হয়েও আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না—তেমনি প্রকৃতি (মায়া) নিয়ে সৃষ্টি কাজ করলেও প্রকৃতির কোন গুণ ভগবানকে স্পর্শ করতে পারে না। এটি হল ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব। কিন্তু বদ্বিশ্ব ও ভগবানের মধ্যে তফাৎ হল বদ্বিশ্ব আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না আর ভগবান প্রকৃতিকে স্পর্শ করেন না। বলদেব প্রতিটি বালক বাছুরকে কৃষ্ণস্বরূপ দেখে বলছেন এটি তোমার পরাখ্য শক্তির বিলাস। সৎ চিং আনন্দের বিলাস। এই চিচ্ছক্তিই নানা আকারে দেখা যায় ধাম পরিকর ইত্যাদি। বাজিকরের বাজীর মত। এটি হল কৃতিশক্তির বিলাস। যারা জানে না তারা বলে মায়াকে অবলম্বন করে ভগবান আবির্ভূত হন। যেমন ব্রহ্মা-রজোগুণকে অবলম্বন করে এবং মহেশ্বর তমোগুণকে অবলম্বন করে সৃষ্টি এবং লয় কাজ করেন আর বিষ্ণুভগবান তো সত্ত্বগুণেই

অধিষ্ঠিত আছেন—তাকে আর সত্ত্বগুণ অবলম্বন করতে হয় না—
এই সত্ত্বগুণে পালন কাজ করেন—কারণ সত্ত্বগুণে পালন কাজ হয় ।
আর সৃষ্টি এবং লয় কাজ রজঃ এবং তমঃ গুণ ছাড়া হয় না—তাই
ব্রহ্মা এবং মহেশ্বরকে রজঃ এবং তমঃ গুণ অবলম্বন করতে হয় ।
ভগবানের তনুকে মায়িক মনে করলে মহান্ অপরাধ । শ্রীমন্মহাপ্রভু
নিজে বলেছেন—

প্রাকৃত করিয়া মনে বিষ্ণু কলেবর ।

বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥

ভগবান শ্রীগোবিন্দও বলেছেন—

‘অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম ॥ গীঃ ৯।১১

ভগবান ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনকে বলছেন—অর্জুন যারা আমার এই
মানুষ আকৃতি দেখে আমাকে মানুষ বদ্বিধ করে তারা আমাকে
অবজ্ঞা করে । তারা আমার প্রকৃত তত্ত্ব জানে না—তারা অতি মূর্খ ।
তারা এই বদ্বিধ করে অপরাধ করে । এখন এই অপরাধ ক্ষালনের
উপায় কি ? কৃষ্ণকে তো জগদ্বিত্যয় বলে প্রণাম করা হয়—এখন
এরা যদি অপরাধী থেকে যায় তাহলে তো ভগবানকে জগদ্বিত্যয় বলা
চলে না । জগতের হিত তো হল না । হিত অর্থাৎ তাদের বদ্বিধ
কেমন করে শুদ্ধ হবে ? প্রভু তুমি বার বার ধরাধামে আবির্ভূত হয়ে
জীবকে বদ্বিধ ছে তোমার দেহ মায়িক নয় । তোমার কথা শুনলে
মায়া পালায় । অন্ধকার সরাবার জন্য আলো দরকার । কিন্তু
আলো যদি কেউ না চেনে—আলোকে এনে যদি কেউ রেখে দেয়
তাহলেই অন্ধকার নাশ হবে । আলো চিনবার দরকার নেই । আলো
রাখলেই কাজ হয় । অন্ধকার নাশ হলেই তাকে আলো বলে আপনা
থেকেই চেনা যাবে । ব্রহ্মা বলেছেন,—হে ভগবন্ জগতে মায়া
অন্ধকার নাশ করবার জন্য আলো প্রকাশেয় জন্য তুমি সর্বত্র আবির্ভূত
হও ।

সুৱেষ্ৱষীশ তথৈব নৃষ্যপি তিৰ্যক্ষু ৱাদঃস্বপিতেহজনস্য ।

জন্মাসতাং দৰ্মদনিগ্রহায় প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ ।

ভাঃ ১০।১৪।২০

ব্রহ্মা বলছেন,—যারা ভগবানের তনুকে মায়িক বলে তাদের ভগবানের সুখের অনুভূতি বিলাসের অনুভূতি নেই ।

এর আগে গোচারণলীলা প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলেছেন যে বালকেরা ভগবানের সঙ্গে গোচারণলীলায় আছে সে ভগবান কেমন জানেন মহারাজ, ঐ কৃষ্ণকে ব্রহ্মজ্ঞানীরা শূদ্ধ হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন মাত্র ।

ইথং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন ।

মায়াপ্রিতানাং নরদারকণে সাকং জিহ্বাঃ কৃতপদ্যপদুজাঃ ॥

ভাঃ ১০।১২।১১.

সুখানুভূত্যা এখানে সহার্থে তৃতীয়া দেওয়া হয়েছে । বালকেরা সেই সুখানুভূতির সঙ্গে খেলা করছে । যেমন কালো চশমা চোখে দিলে মেঘ না থাকলেও মেঘের মত দেখায়, তেমনি মায়ার অঞ্জন চোখে লাগান থাকলে মায়ার চশমায় চিৎ বস্তুকেও মায়ী বলে মনে হয় । ভগবানের তনুকে মায়িক মনে করাই অপরাধ । এখন কৃষ্ণ মানুষী তনুকে আশ্রয় করেছেন—যদি সত্যি করেই থাকেন তাহলে তা বললে অপরাধ হবে কেন ? ভগবান বললেন যারা তা মনে করে অঞ্জর্ন তারা মূর্খ । মূর্খদের এটি মনে করা অবজ্ঞা হবে কেন ? মূর্খেরা এটি বলে কিন্তু সত্যি করে ভগবান মানুষী তনুকে আশ্রয় করেন নি । অঞ্জর্ন যেন তার উত্তরে বলছেন, কেন, তুমি তো মানুষী তনুকেই আশ্রয় করেছ । ভগবানের তনুকে মানুষী তনু বলা যাবে না । শ্রীবলদেব তাঁর গীতাভাষ্যে বলেছেন—সোনা দিয়ে তৈরী মানুষকে যেমন মানুষ বলা যায় না । কারণ উপাদানে বৈষম্য আছে । সোনা দিয়ে তৈরী মানুষের দেহের উপাদান হল সোনা আর মানুষের দেহের উপাদান হল রক্তমাংস মেদ মজ্জা অস্থি চর্ম । ভগবানের দেহ মানুষের মত

দেখতে কিন্তু মানুষ নয়। মানুষসন্নিবেশিত তনু অর্থাৎ মানুষের যে দেহ সন্নিবেশ হলে তাকে মানুষ বলা যায় সেইরকম অঙ্গ সন্নিবেশ ভগবানের কিন্তু মানুষের দেহের উপাদান ভগবানের দেহে নেই। ভগবানের দেহ সচ্চিদানন্দঘন। ভগবানের দেহের আকার মানুষের মত। কিন্তু তিনিও তো অঙ্গে রক্তধারা অঙ্গীকার করেছেন। পিতামহ ভীষ্ম স্তুতি করেছেন—‘আমার নিশিত (তীক্ষ্ণ) বাণে তোমার যে অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হয়েছে সেই কৃষ্ণচরণে আমার রতি মতি লাভ হোক। নিত্যানন্দ ললাটে রক্তধারা—এটি কি করে হয়। মহাজন বললেন—এ উপাদান নয়—এটি ভগবানের অসদুরমোহন লীলা। ভগবান নিজের স্বরূপে এগুলা দেখান ভক্তের দর্শনের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্য। আর একটি কারণ পাপীর পাপমোচন। ভগবানের অঙ্গে রক্তধারা দেখে তারা ভগবান বলে তাঁকে চিনতে পারল না মানুষ বলেই মনে করবে। এতে অসদুরের বিপরীত বৃদ্ধি বেঁচে রইল। এই আসদুরী বৃদ্ধি না থাকলে তো সংসার থাকবে না—সৃষ্টি থাকবে না। কারণ আসদুরী বৃদ্ধি নিয়েই তো সংসার। যেমন মা ছেলের জন্য দুধ খাবার ঢেকে রেখে কোনও কাজে গেছেন। ছেলে আসার আগেই একটি বেড়াল ঘরে ঢুকেছে—সে তো ঢাকা দেখে ফিরে গেল কিন্তু ছেলে এসে ঢাকা তুলে খেয়ে নিল। তেমনি ভগবান নিজের স্বরূপকে যোগমায়া লীলাশক্তির আবরণে রাখেন। অভক্ত মার্জার সে ঢাকা তুলে স্বরূপ অনুভব করতে পারে না। কিন্তু ভক্তপুত্র আবরণ উন্মোচন করেই তাঁর স্বরূপ অনুভব করে। ব্রহ্মার বালক বাছুর চুরি ভগবান যেন জানতে পারেন নি। ভগবান এইভাবে দেখালেন তাতে ব্রহ্মা মনে মনে আনন্দ পেলেন। কারণ কথা আছে—

যার লাগি করি ভয় সে যদি না জানে।

ইহা বই কিবা সুখ আছে এ ভুবনে ?

এখন কথা হল অসদুর যদি ভগবানকে না ভজে তাহলেই ভাল।

কিন্তু যাদের এই বিপরীতবৃদ্ধি তাদের অপরাধ ফালনের কি উপায় ? কারণ ভগবান বলেছেন আমি তাদের বার বার আসন্নরী ধোনিতে ক্ষেপণ করি। আসন্নরী জন্ম হল অশুভ জন্ম অর্থাৎ আত্মবণ্টনার জন্ম। আমাকে যে ভোলে বা আমাকে যে বিদেষ করে তাকে এইরকম শাস্তি দিই। গীতায় ভগবান বড় কড়া। সেই ভগবানই ব্রজে প্রেমের রাজ্যে কড়া নন। স্নেহের রাজ্যে যেমন পিতামাতার কাছে সন্তানের শাসন নেই। তাই গোকুলে ভগবানের একান্ত প্রেমের রাজ্যে মাতৃবেশে এসে জিঘাংসাবৃত্তিসম্পন্ন লোকবালঘ্নী রুধিরামনা পদ্মতনাও ক্ষমা পেয়েছে। পদ্মনাই প্রথম উদাহরণ। সংগতি পদে ব্যাখ্যা করেছেন সতীমাতা তার গতি। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ রাজনীতির ভিতরে পড়ে গেছেন তাই তিনি কাউকে ক্ষমা করেন না। ব্রজের কৃষ্ণ নিরক্ষর—তখনও তার অক্ষর পরিচয় হয় নি। তাই তিনি বিধিবিচার করেন না। সেইজন্য ব্রজে যে কোন অবস্থাতে গেলেই সে ক্ষমা পাবে। ব্রজের কৃষ্ণ প্রেমে ডগমগ প্রেমে ভরপদ্ম হয়ে দিল-দরিয়া। তাই সেখানে যে কোন ক্রেশই হোক না কেন দূর করেন। সব অন্ধকার কৃষ্ণসূর্য্য নাশ করেন।

কৃষ্ণের মত বদান্য তো আর কেউ নেই। বলা আছে—

কৃতজ্ঞ শূচি বদান্য কৃষ্ণ বিনা কে বা অন্য।

মায়াকে ভগবান স্পর্শ করেন না। তুরীয় কৃষ্ণের নাই মায়ার সম্বন্ধ। মায়ী ভগবানের দৃষ্টিপথে গেলেই বিনাশ পায়। অন্ধকার যেমন অন্ধকারের উপাদানে তৈরী কোন সামগ্রী আলোর কাছে উপহার দিতে পারে না মায়ীও তেমনি মায়ী উপাদানে তৈরী কোন উপহার কৃষ্ণকে দিতে পারে না। এখন ব্রহ্মা বলছেন, যারা তোমার দেহকে মায়ীগ্রিত বলে তাদের তো অপরাধ হল কিন্তু তাদের এ অপরাধ ক্ষালন করে উদ্ধারের উপায় কি ? যদি তাদের শাস্তিই দিতে হয় তাহলে তো ভগবানকে জগদ্ধিত্য বলে প্রণাম করা যায় না কারণ এই অপরাধীরা তো জগৎ ছাড়া নয়। তাদেরও তো—ভগবান হিত

করেন। তাদেরও হিতের জন্য ভগবানের আবির্ভাব। ভগবানকে গাল দিলেও ভগবান তার হিত করেন—এটি তাঁর নিরুপাধিক করুণা। ভগবান কোন কারণ দেখে আবির্ভূত হন না তাই কোন কারণে তাঁর আসা বন্ধও হয় না। কোনও শব্দ পদ্যে করুণা আসে না তাই কোন অশব্দ পাতিতো বন্ধও হয় না।

জন্মলীলা প্রসঙ্গে বলা আছে অজনজন্মান্ব—অজন অর্থাৎ বিষ্ণু তার থেকে জন্ম বার অর্থাৎ ব্রহ্মা তাঁর জন্মনক্ষত্র অর্থাৎ রোহিণী নক্ষত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীজীবপাদ টীকা করছেন—জীবাত্মাহিত অজ পরমাত্মা অজন। এতো তাঁর স্বরূপ। তাহলে অজনের জন্ম বললে আর স্তুতি বদ্ব্যবে কেমন করে? জন্ম বলতে সংসার বন্ধনকে বদ্ব্যয় শৃঙ্খ ভূমিষ্ঠ হওয়া নয়। তোমার আশ্রয়ে ভক্তের সংসার বন্ধন থাকে না। কারণ ভক্তের জন্ম কর্মফলে হয় না। অভক্তের জন্ম কর্মফলে হয়। ভক্তের জন্ম ভগবানের ইচ্ছায়। তাই ভক্তকে জন্ম বন্ধের ক্লেশ সহ্য করতে হয় না। বিড়ালীদন্ত স্পর্শের মত। বিড়ালীর দাঁতে ইঁদুর ব্যথা পায় তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয় কিন্তু সে দাঁতের স্পর্শে তার বাচ্চারা ব্যথা পায় না বরং মায়ের স্পর্শে আনন্দ পায়। এখানেও তাই জন্মমৃত্যুর কষ্ট অভক্তকে ভোগ করতে হয় কিন্তু ভক্তকে কষ্ট ভোগ করতে হয় না—ভক্ত আনন্দ করে আসে আনন্দ করে চলে যায়। অথচ জন্মমৃত্যু দেখতে একই রকম। যেমন বিড়ালীর দাঁত একই রকম—যে দাঁত দিয়ে ইঁদুর ধরে সেই দাঁত দিয়েই তো বাচ্চাদের ধরে। এখন কথা হল ব্রত করে উপবাস আর অভাবে উপবাস কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা তো সমান হবে। তাহলে জন্মমৃত্যুর ক্লেশ ভক্তকে সহ্য করতে হয় না কেন? ভগবানের ইচ্ছায় ভক্তের আসা যাওয়া তাই তাদের সংসার বন্ধন থাকে না ব্রহ্মা বলছেন—তোমার আশ্রয়ে সংসার বন্ধন থাকে না তাই তুমি অজন।

কৃপা হলে মায়্যা ত্যাগ হবে আবার মায়্যা ত্যাগ হলে কৃপা পাবে।

এটি বীজাঙ্কুরন্যায়ে সিদ্ধ হয়। তাই কোনটি আগে কোনটি পরে বলা যায় না। বীজ আগে না অঙ্কুর আগে—এ যেমন মীমাংসা করা যায় না। তবু বিচারে দাঁড়ায় কৃপাই আগে হয়। যেমন কোন দরিদ্র কন্যা বিবাহে যৌতুক দিতে অক্ষম হলে পিতা তাকে আগে থেকে টাকা পাঠিয়ে দেন সেইটিই যৌতুক হয়ে তার কাছে ফিরে আসে। এখানেও তেমনি দরিদ্র জীবকন্যার কাছে পিতা ঈশ্বর কৃপা লৌকিকতা আগেই পাঠিয়ে দেন সেইটিই ভক্তি হয়ে ভগবানের কাছে ফিরে আসে। এই কৃপা পেয়ে তারা মায়াকে ত্যাগ করে। দেহে মমতা থাকা কালে মায়া ত্যাগ হয় না। ব্রহ্মা বলছেন, হে ভগবন্—তুমি অজন হয়েও আবির্ভূত হও তাদেরও হিতের জন্য। তারা তো বিচার করে দৃষ্টি দিতে পারে না তাই তাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তাদের দৃষ্টি যেখানে যেখানে পড়তে পারে সর্বত্র তুমি আবির্ভূত হও। দেবতার মধ্যে, ঋষির মধ্যে, মানুষ্যের মধ্যে, তির্যক প্রাণীর (মৎস্য কুমাদি) মধ্যে জলজন্তুর মধ্যে সর্বত্র তুমি এই জন্যই আবির্ভূত হও। প্রহ্লাদজীও শ্রীনারসিংহদেবের স্তুতি প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন—

ইথং নৃতির্যগৃষি দেব ঋষাবতারৈলোকান বিভাবয়সি হংসি জগৎ
প্রতীপান্ ।

ধর্মং মহাপদ্রুশ্য পাসি যদুগানদ্বত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভবাস্ত্রযদুগোহথ
স স্তম্ ॥ ভাঃ ৭।৯।৩৮

এখন ভগবানের আবির্ভাব কি কারণে হয় ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু তোমার আবির্ভাবের দৃষ্টি কারণ প্রধান—অসতাং দম্মদ নিগ্রহায় আর সতাং অনুগ্রহায়। মদ বলতে অহংকার বদ্বায় আর দম্মদ অর্থাৎ দৃষ্ট অহংকার। ভগবৎস্বরূপকে যারা প্রাকৃত বদ্বিধ করে তাদেরই অহংকার হল দৃষ্ট। এটি শৃদ্ধ অহংকারের ওপরে। তাই তাড়াতাড়ি এ বদ্বিধ যায় না। এ অহংকার নিবারণ করার একমাত্র উপায় লীলাকথা শ্রবণ। কারণ বলা আছে কিছুই না জানে যেহ

শুনতে শুনতে সেহ কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত। আবার শুনিলেই বড় হয় হিত। গোপরামারা বললেন—শ্রবণমঙ্গলম্। শুনতে শুনতেই সমাধান হয়ে যাবে। প্রশ্ন করে সমাধান করা যাবে না। কারণ কত প্রশ্নই বা আমরা করতে জানি। মহারাজ পরীক্ষণ বলেছেন—আমি যে প্রশ্ন করলাম তারও উত্তর দিন আর যে প্রশ্ন আমি করতে জানি না তারও উত্তর দিন।

আবার প্রশ্ন করলেও ঠিক হবে না। কারণ হৃদয় প্রস্তুত নয়, বস্তু গ্রহণ করতে পারে না—আধারের অভাব। প্রশ্ন করতে গেলে আর তার শোনা হয়ে উঠবে না। শুনতে শুনতে নিজেকে বিকিয়ে দিতে হবে। তারপর প্রশ্নের যেমন যেমন অধিকারী হবে তেমনি তেমনি প্রশ্ন করবে। শ্রীমন্তগবঙ্গীতায় যে ভগবান বললেন—

তর্দ্বান্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। গীঃ ৪।৩৪

এখানে প্রদৃষ্টরূপের নতি স্বীকারের নামই প্রণিপাত। আর অধ্যাত্মবিষয়ে প্রশ্নের নামই পরিপ্রশ্ন। প্রণিপাত এবং পরিপ্রশ্ন না হয় হল কিন্তু এর ওপরে আবার সেবার কথা বলা হল কেন? শ্রীগুরুদেব কি তাহলে সেবার অপেক্ষা করেন? কিন্তু গুরুস্বরূপের তো কিছুতেই অপেক্ষা নেই। লাভ লোকসান জয় পরাজয় মান অপমান সব তো তাঁর কাছে সমান। তাঁর স্নুখের জন্য আমার সেবা নয় আমার স্নুখের জন্যই তাঁর সেবা। সেবার দ্বারা হৃদয় আধারযোগ্য হবে। সেবা ছাড়া তত্ত্ব উপদেশ গ্রহণ করবার সামর্থ্য আসে না। সাধারণ জগতেও দেখা যায় কোন কথা বদ্বার জন্য বয়স ও সামর্থ্যের অপেক্ষা আছে। গুরুদত্ত বস্তু হৃদয়ে ধারণ করবার জন্যও তেমনি গুরুদেবের অপেক্ষা আছে। বিনা সাধনে শাস্ত্রের কথা শুনবার জন্য গুরুদেবের অপেক্ষা।

প্রাকৃত বিষয় বস্তু সব ছেড়ে চরণাশ্রয় করলে তবে কৃপা পাওয়া যায়। তারপর এই কৃপা রাখবার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে গুরুদেবাক্য পালনে। গুরুদেবাই বৃক্ষ ভগবৎ প্রাপ্তি বা অন্য যা কিছু

প্রেমসম্পত্তি প্রাপ্তি সব তার ফল। গাছ বেঁচে থাকলে তবে ফল বেঁচে থাকেবে। আমার বলতে যা কিছ্ তা সব গুরুচরণে সমর্পণ করতে হবে। আধার তৈরীর জন্য গুরুসেবা। শ্রীল বাবাজী মহারাজ কীর্তন প্রসঙ্গে বলেছেন—এমন ভজন নিষ্ঠা না হইলে শ্রদ্ধা মূখের কথায় কি গৌর মেলে? এমন তিলে তিলে না ভিজিলে শ্রদ্ধা মূখের কথায় কি গৌর মেলে? সকল প্রাপ্তির মূল হল অকপটে গুরুপাদপদ্মে সেবা। প্রাকৃত বিষয় সেবা করতে করতে অপ্রাকৃত প্রেমসম্পত্তি লাভের সামর্থ্য জীব লাভ করতে পারে না। কারণ প্রাকৃত কাল বা উপকরণ অপ্রাকৃত সম্পদ লাভের উপযোগিতা দিতে পারে না। নিরন্তর লীলা কথা শুনতে হবে। আলোর দম বাড়তে হবে। শুনতে শুনতে দৃষ্ট মাত্রা কমে যাবে। আলোর দম বাড়ালে অবিশ্বাস অন্ধকার কমে যাবে। লীলা হলেন অপ্রাকৃত তাই আলোর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রাকৃত অন্ধকার নাশ হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভগবান অসতের প্রতি কৃপা করবেন কেন? কিন্তু প্রভু তো স্বতন্ত্র। অসৎকে যদি তিনি কৃপা করেন তাহলে কেউ তো আপত্তি করতে পারবে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মাকেও সৃষ্টি করেছেন তাই তিনি বিধাতা। সকল লীলাবতারের তিনিই হলেন সৃষ্টিকর্তা। ব্রহ্মার সম্বোধনে বালগোপাল যেন প্রশ্ন করছেন—আমি যদি বিধাতা হই তাহলে কুৎসিৎ মৎস্যাদি অবতারে জন্মগ্রহণ করি কেন? বামন অবতারে বলিরাজের কাছে যাচঞা করি কেন? শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে প্রসঙ্গ আছে দেবরাজ ইন্দ্র নারদকে বলেছেন—আমার জন্য যে ভগবান বলিরাজের কাছে ভিক্ষা করেছেন তাতে আমি লজ্জায় মরে যাই। ভগবান তো অভয় তবে মায়ের ভয়ে পালাচ্ছেন কেন? বালগোপাল বলেছেন হে ব্রহ্মন্ তোমার পূর্বে এবং পরের কথার মধ্যে তো কোন সামঞ্জস্য নেই। আগে বলে এসেছ পৃথিবীর ভার হরণের জন্য আমারি আবির্ভাব—আবার এখন বলছ অসতের

দুর্মদ নিগ্রহ ও সতের অনুগ্রহের জন্য আমার আবির্ভাব। সাধুদের
আবার অনুগ্রহ কি? এখানে সম্পদ দেওয়া অনুগ্রহ নয়। প্রাকৃত
সম্পদ বেশী পেলে কৃষ্ণকৃপা থেকে বঞ্চিত হলাম এই বৃদ্ধি না করা
পর্যন্ত কৃষ্ণকৃপা আস্বাদন হয় না। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ
গোস্বামিপাদ বলেছেন—

কৃষ্ণকৃপার হয় এক স্বাভাবিক ধর্ম।

রাজ্য ছাড়ি করায় তারে ভিক্ষকের কর্ম ॥

এর উদাহরণ রাজর্ষি ভরত। যিনি শত্রুপুত্রীতে ভিক্ষা করেছেন
—চন্ডালের পায়ে পড়ে বলেছেন—ওগো! তুমি আমাকে হারি
মিলিয়ে দিতে পার?

শ্রীবৃহৎভাগবতামৃতে প্রহ্লাদজী দেবর্ষিপাদ নারদকে বলেছেন—
ভগবান পরমাকিঞ্চনশ্রেষ্ঠ। সেরা প্রাপ্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির চিহ্ন। ভগবান যে
নিজের দর্শন দান করেন এইটিই সাধুদের প্রতি অনুগ্রহ। ভগবান
সাধুদের দর্শনামৃতদানে সিংহিত করবার জন্যই এই ধরাধামে আবির্ভূত
হন। এইটিই সাধুদের প্রতি অনুগ্রহ। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের
পালন—এই তো ভগবানের কাজ। গীতায় ভগবান বলেছেন—

পরিগ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

সাধুদের পরিগ্রাণ বলতে তাঁদের দর্শন দিয়ে আনন্দ দান এইটিই
বুঝাচ্ছে।

ব্রহ্মা পরবর্তী স্তুতিবাক্যে বলছেন—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাশ্রন্ যোগেশ্বরোতোভবতস্মি

লোক্যাম্।

ক বা কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্।

ভাঃ ১০।১৪।২১

ভগবানের অবতার কখন এবং কেন হয় তা কেউ বলতে পারে না।
ভগবানের লীলা যে দুঃস্বোধ—এই হেতু বন্ধাবার জন্য ব্রহ্মা
ভগবানকে সম্বোধন করলেন—‘হে ভূমন্! এর পরেও পর পর

সম্বোধন পদ পরান্ন ভগবন্ যোগেশ্বর । এখানে সম্বোধন পদ পরের পরেরটি পদ্বের পদ্বের চেয়ে বলবান্ । ভগবানের কোন কাজের কি যে ইচ্ছা তা বদ্বা যায় না । ভগবানের ইচ্ছাই তো তাঁর কাজ । পিতামহ ভীষ্ম কৃষ্ণকে বলেছেন—তোমার নিজের কাজে যে কাজ হল না—তুমি নিজে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বদ্বিয়েছ তাতে তাঁর চিত্ত প্রশান্ত হল না আর তোমার আদেশের দ্বারা আমাকে দিয়ে সেই কাজ হবে ? আমার কাছে নিয়ে এসেছ আমি উপদেশ দিয়ে মহারাজের চিত্ত প্রসন্ন করব ? তাহলে বদ্বালাম কৃষ্ণ তোমার কাজ তোমার কাজ নয় তোমার ইচ্ছাই তোমার কাজ । বেশ তাই হবে । তোমার কাজের চেয়ে তোমার আদেশ বলবান । কৃষ্ণের সামনেই ভীষ্ম বলেছেন—কৃষ্ণ ইচ্ছাতেই পান্ডবদের যা কিছু বিপদ । এতে ভগবান তো আপত্তি করেন নি । তাহলে বদ্বা গেল এ বাক্যে কৃষ্ণের সম্মতি আছে । এখন যদি প্রশ্ন হয় পান্ডবদের বিপদ দেওয়া কৃষ্ণের ইচ্ছা কেন ? বিপদে পড়লে পান্ডবদের ধৈর্য্য ধর্ম তিতিস্কা সংযমের পরীক্ষা হবে—তাতে জগতে তাদের মহিমা প্রচারিত হবে । যে যাকে ভালবাসে তার মহিমা জগতে প্রচার করতে চায় । কৃষ্ণ তো পান্ডবদের ভালবাসেন—তাই কৃষ্ণও চান পান্ডবদের মহিমা যাতে প্রচারিত হয় । কারণ বিপদই তো ভক্তসোনা যাচাই করার কণ্ঠিপাথর । ভীষ্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—মহারাজ আমার চিত্ত যদি প্রসন্ন হয় তাহলে কৃষ্ণ ইচ্ছাতেই হবে—আমার উপদেশে হবে না । আর মহারাজ, কৃষ্ণ আপনাকে উপদেশ দেওয়াবার জন্য এখানে এসেছেন—এটিও আসল কথা নয় । আমি শরশয্যা শায়িত মৃদু—আমার একান্ত বাসনা দেহত্যাগের সময় ভগবানের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নিত চরণচিহ্ন দর্শন করতে করতে দেহত্যাগ করব । আমার ওপরে তো ইচ্ছামৃত্যু বর । আমি যখন ইচ্ছা দেহত্যাগ করব । আজ আমার সেই দেহ-ত্যাগের দিন । আমার মনের বাসনা তো কাউকে বলি নি—কৃষ্ণকেও বলি নি—কিন্তু কৃষ্ণ তো অন্তর্য্যামী । তাই আমার সেই বাসনা

পূরণের জন্য কৃষ্ণ আমাকে দর্শন দেবার জন্য আজ এখানে এসেছেন—
মহারাজ যদ্বিষ্ঠিরকে সান্বনা দেওয়া—ওতো বাইরের কথা। ওতো
ছল।

তথাপ্যোকান্তভক্তেব্দু পশ্য ভূপান্দ্রকম্পিতম্।

যন্মেহসংস্রাজতঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণো দর্শনমাগতঃ ॥ ভাঃ ১।৯।২২

মহাভারতে কৃষ্ণের আসল হৃদয়ের পরিচয় দেওয়া হয় নি।
শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের দরদী হৃদয়ের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মা
বলছেন, ভগবন্ এই পৃথিবীতে তুমি অবতীর্ণ হও কিন্তু তোমার
আসার কারণ কেউ বদ্বতে পারে না। গ্রিভুবনে কারো সে ক্ষমতা
নেই। জীবজগৎ মায়াকে অবলম্বন করে ক্রীড়া করে আর তুমি
তো এ যোগমায়াকে অবলম্বন করে লীলা কর। যোগমায়া
সঙ্গে মায়া জগতের সম্বন্ধ নেই। তাই মায়া জগৎ তোমাকে
বদ্বতে পারে না। জলচর প্রাণী যেমন স্থলচর প্রাণীর খবর
রাখতে পারে না তেমনি মায়াজলের প্রাণী চিৎ জগতের খবর রাখতে
পারে না।

ভগবানের লীলা গুণময়ী মায়াশ্রিতা নয়। তা যদি হত তাহলে
ভগবানের লীলা কথা শুনে জীবের মায়া দূর হত না। ভগবানের
লীলাকথা সম্পূর্ণ করে বলা যায় না। তাহলে তাঁর অনন্তত্বের হানি
হয়। ভগবানের লীলা ব্রহ্মাও সমগ্রভাবে বলতে পারেন নি। সনকাদি
ঋষিও পারেন নি। এমনকি শেষশায়ী সংকর্ষণ তাঁর সহস্রবদনে
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলাগুণ গাইছেন আজও গাইছেন কিন্তু লীলাসাগরের
পারে যেতে পারেন নি। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে বলাই যদি না যায়
তাহলে বলবার প্রয়োজন কি? তার উত্তরে বলা যায় অগত্যা বলতে
হয়। কারণ না বললে সংসার সাগর পারের অন্য কোন উপায় নেই।
যেমন আলো জ্বালা ছাড়া অন্ধকার দূর করার অন্য কোন উপায়
নেই। এ জগতে দুঃখের চেহারা কত প্রকার। জীব কতভাবে
দুঃখের সাগরে পড়েছে। ভগবান নিজে বললেন—মম মায়া দূরত্যা

—আমার মায়া পার হওয়া কঠিন। ভগবানের অপ্রাকৃত লীলারস আশ্বাদনই একমাত্র সংসার সাগর পারের উপায়। দেবর্ষিপাদ নারদ বলেছেন—

এতদ্ব্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মদুহঃ ।

ভবসিন্ধুপ্রবো দৃষ্টো হরিচর্যান্দুবর্ণনম্ ॥ ভাঃ ১।৬।৩৫

দেবর্ষিপাদ নারদ বেদব্যাসকে বললেন—তুমি তো জগতে পরমার্থ সম্পদ দান করতে এসেছ। ধর্ম উপদেশ করতে এসেছ। এখন এই ধর্ম কাকে বলে? সংসার সাগর পারের যে উপায় তার নামই ধর্ম। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রে মহাভারতে যা উপদেশ করেছ তা তো সংসার সাগর পারের উপায় নয়। সংসার সাগরে ডোবার অর্থ কি? প্রাকৃত বিষয়ে যেমন যেমন আসক্তি তেমনি তেমনি ডোবা। তুমি ডুববার পথ-নির্দেশ দিয়েছ। তাই এসব অধর্ম উপদেশ হয়েছে, ধর্ম উপদেশ হয় নি।

দেবর্ষিপাদের পক্ষেই একমাত্র এ কথা বলা সাজে। নারদ বলছেন—আচার্য্য তোমারও মোহ? বৈকুণ্ঠ হতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র আমার গতি। তার মধ্যে যারা সংসার সাগর পার হয়ে যায় তাদের আমি চোখে দেখেছি—এটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ—দৃষ্টং ন তু শ্রুত অন্দুমিতো বা। এটি কানে শোনা বা অন্দুমান নয়। যারা মাত্রাস্পর্শ—বিষয়ের সঙ্গে যোগ থাকলে তবেই আকর্ষণ। বিষয়াসক্ত জীব যারা একটু প্রাকৃত বিষয় ভোগের জন্য কুকুরের মত কাঙ্গাল হয়ে চেয়ে থাকে তারা কেমন করে সংসার সাগর পার হয় তা আমি চোখে দেখেছি। নারদের পূর্ব্বকথা স্মরণ হচ্ছে—(১) স্বানুভূতি (২) পরানুভূতি। সাধুদের কাছে বসে নারদ ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করেন এইভাবে সাধুদের অনুগ্রহ লাভ করেন। লীলাকথা শ্রবণে দেওয়াটাই হল তাঁদের অনুগ্রহ। সংসার সাগরে জীব ডুবে আছে। এদের মধ্যে যারা পার হয়ে বৈকুণ্ঠে যায় তাদের নারদ চোখে দেখেছেন। আলোর দ্বারা অন্ধকার নাশ হয়। অন্ধকার দ্বারা

অন্ধকার নাশ হয় না। তেমনি ভগবানের দেহ বা গুণলীলা যদি
 মায়ামিশ্রিত হত তাহলে তাঁর দ্বারা মায়া বিনাশের কোন ব্যবস্থা হতে
 পারত না। মায়ার দ্বারা মায়ার বিনাশ হয় না। যোগমায়ার দ্বারা
 মায়ার বিনাশ হয়। ব্রহ্মা বলছেন—কখন, কেমন কত পরিমাণ তোমার
 লীলার ধারা কেউ তা বন্ধ করতে পারে না। শ্রীবালগোপাল প্রশ্ন করছেন,
 —আচ্ছা ব্রহ্মন্ ভগবানের অবতারের চেষ্টা লৌকিকী অর্থাৎ এ
 জগতে মানুষের আচরণের মত হবে কেন? রামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম
 হয়েও লৌকিক আচরণ করলেন কেন? আনন্দঘন বিগ্রহ হয়েও
 সীতাবিরহে রামচন্দ্রের বুকফাটা আন্তর্নাদ। পূর্ণব্রহ্ম সর্বজ্ঞ
 রামচন্দ্র অথচ তিনি সীতাহারা হয়ে সীতা অব্যেথগে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার
 পরিচয় দিলেন। এসব আচরণ কেন? ব্রহ্মা তার উত্তরে বলছেন—
 প্রভু, তোমার লীলা যে কখন কি উদ্দেশ্যে হয় তা কেউ বন্ধ করতে পারে
 না। ব্রহ্মসূত্রে বলা আছে ‘লোকবত্ত্ব লীলাকৈবল্যম্।’ ভগবানের
 অপ্ৰাকৃত লীলা অধরা বস্তু—তাই লৌকিকের মত হয়ে আমাদের
 কাছে না এলে আমরা তা ধরতে পারি না। বেগন এ জগতে রাজা
 মানুষই বটে কিন্তু যখন তিনি তাঁর নিজ ঐশ্বর্য্যে সরগরমে থাকেন
 তখন তাঁর কাছে যাওয়া যায় না। ভগবানের ভগবত্ত্বও তেমনি
 দেখতে লৌকিকের মত হলেও বস্তুত লৌকিক নয়। যেমন আতা
 সন্দেশ দেখতে আতা হলেও স্বাদে যেমন আতা নয়—সেটি সন্দেশ।
 তেমনি ভগবানের লীলা প্রাকৃত গুণময়ীর মত দেখতে হলেও বস্তুত
 তা নয়। এটি সচ্চিদানন্দময়ী যোগমায়ামিশ্রিত। এখানে মায়ার
 কোন সম্পর্কই নেই। এ লীলার উপাদান প্রেমরসঘন সচ্চিদানন্দ।
 সন্দেশের কমলালেবুর যেমন খোসা বাদ দিতে হয় না—সবটাই
 আশ্বাদ্য তেমনি ভগবানের লীলার কোনও অংশই ত্যাজ্য নয় সবটাই
 আশ্বাদ্য। অলৌকিকী চিন্ময়ী লীলা মাটির জগতে গঙ্গাধারার মত
 নেমে এসেছেন—তিনি যদি পাবনী না হন তাহলে তো তাঁর গৌরব
 থাকে না—তিনি পাবনী বলেই তাঁর গৌরব। ভগবানের লীলা

কথার শ্রবণ কীর্তনে মানুষ পবিত্র হয় এইটিই তাঁর পাবনত্ব—এতেই তাঁর গৌরব ।

ব্রহ্মা ভগবানকে ভূমন্ বলে সম্বোধন করেছেন । এতে ভগবানের অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ বদ্বাচ্ছে । আবার সম্বোধন করলেন ভগবন্ অর্থাৎ সর্বৈশ্বর্যশালী আবার বললেন পরাত্মন্ সকলের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করেন—তিনি যোগেশ্বর অর্থাৎ দৃঘটঘটন-সমর্থ অঘটন ঘটাতে পারেন । সচ্চিদানন্দের বিলাস শক্তি যোগমায়া জন্মাদি লীলাও সত্য । কারণ বিলাস থেকেই লীলার প্রকাশ । যোগ বলতে ঐশ্বর্য বদ্বায় । তদ্ব্যক্তাং মায়া তাই যোগমায়া । এখানে মায়া শব্দের দ্বারা ভক্তকে কৃপা বদ্বাচ্ছে । মায়া কৃপা অর্থেও হয় । এই যোগমায়া যদি ভক্তকে কৃপা না করেন তাহলে ভক্ত ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য ত্যাগ করে কেমন করে ? ঘরে থেকে যা পেয়েছিল তার চেয়ে বেশী পাচ্ছে বলেই তো ঘর ছেড়ে ভক্ত যায় । ভক্তি মহারাণীর কাছে কোনও ধারে কারবার নেই । তাঁর নগদ নগদ দান । যেমন যেমন ভক্তিহ্রদ যাজন তেমনি তেমনি প্রেমসুখ আস্বাদন । ঘরে থেকেই ভক্ত প্রাকৃত বিষয়ভোগের চেয়ে বেশী পায় ভক্তিরস আস্বাদনে আবার তার থেকেও বেশী পাবার জন্য ঘর ছেড়ে যায় । ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা এই প্রাকৃত জগতে আবির্ভূত করানর মূল উদ্দেশ্য হল ভক্তকে সুখ দেওয়া । ব্রহ্মা বলেছেন—প্রপন্নাঙ্গনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো । ভক্তজনকে আনন্দ দেওয়াই তোমার লীলা প্রকাশের কারণ ।

ব্রহ্মা প্রথমে বললেন, কো বোঁত্তি অর্থাৎ কে জানে—কেউ জানে না আবার পরে বললেন—ভক্তুরাই তোমার লীলার খবর জানে । স্তুতির আরম্ভে ব্রহ্মার যে জ্ঞান ছিল তা ক্রমশ বাড়ছে । তাই পরে বলতে পারলেন ভক্তুরা জানতে পারে । কারণ যেমন যেমন কৃষ্ণপাদপদ্ম দর্শন হচ্ছে তেমনি তেমনি ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের কৃপা হচ্ছে আর ব্রহ্মার তত্ত্ববোধও তেমনি তেমনি বাড়ছে । ব্রহ্মা বলেছেন, হে বালগোপাল, এই মায়ার জগতে পদ্বরের মত তুমিও চেষ্টা কর

প্রপন্নজনের আনন্দদানের জন্য। তুমি যেমন ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও অনন্ত তোমার লীলাও তেমনি ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও অনন্ত। এখন কথা হচ্ছে, অসতের দর্ম্মদ নাশের জন্যই যদি তোমার আবির্ভাব হয় তাহলে আজও দূর্দ্ধাসনাগ্ৰস্ত জীব কেন থাকে? অসতের মদ এখনও নাশ হয় নি কেন? তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন, কো বোত্তি? ক অর্থাৎ ব্রহ্মা—তোমার ইচ্ছায় জগৎ পরিচালিত সত্বরাং তুমি কাকে উন্মুখ করবে তা কেমন করে কে বলবে? বালগোপাল যেন প্রশ্ন করছেন—কেন, এটি বৃদ্ধিতে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি নেই? না, তোমার লীলা যোগমায়াশ্রিত অচিন্ত্যশাক্তির প্রভাব। শ্রুতিবাক্য আছে—‘অচিন্ত্যঃ খলু য়ে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।’ অচিন্ত্য কাকে বলে? ‘প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদ্অচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।’ জীব মায়াশ্রিত সত্বরাং সে কেমন করে তোমার এই অচিন্ত্যশাক্তির লীলা বৃদ্ধাবে? জীবের পক্ষে তোমার লীলা না বৃদ্ধাই উচিত। জীব যদি তোমার লীলা বৃদ্ধিতে পারে তাহলে তোমার লীলাকে ছোট করা হয়। ভগবানের কথাই বৃদ্ধা যায় না—তাঁর আচরণ কি করে বৃদ্ধা যাবে? কৃষ্ণ এক ভাবেন আর একরকম বলেন। অশ্বখামা বধ প্রসঙ্গে অঙ্গর্জনের প্রতি কৃষ্ণের আদেশে অঙ্গর্জুন বিপাকগ্ৰস্ত হয়েছিলেন। দ্রৌপদী পদগ্রহস্তার প্রতিশোধ নিতে চান নি। বলেছিলেন—আমি যেমন পদ্রশোকে কাতর হয়েছি অশ্বখামার মা কৃপা যেন সেইরকম পদ্রশোকে কাতরা না হন। দ্রৌপদীর এই মহিমার জন্যই তিনি কৃষ্ণপ্রেমসী হতে পেরেছিলেন। কৃষ্ণ তাকে আনন্দে সখী সম্বোধন করেছেন। অঙ্গর্জুন যখন বিহ্বল হয়ে পড়েছেন তখন কৃষ্ণের মৃদুত্বের দিকে তাকালেন। সখার মৃদুত্বের দিকে ছাড়া আর কোথায় তাকাবেন? কৃষ্ণের আশ্রয়-বৃদ্ধা বড় কঠিন। তবে তাঁকে আশ্রয় করে যদি থাকা যায় তাহলে তিনিই বৃদ্ধি দেন। ভগবান বলেছেন—‘দদামি বৃদ্ধিযোগং তং যেন মামদুপযান্তি তে।’ ভগবান বলেছিলেন,—‘অঙ্গর্জুন-আততায়ীকে বধ করা উচিত কিন্তু ব্রাহ্মণের পদ্রকে বধ করা উচিত নয়। কৃষ্ণকে

আশ্রয় করে অঙ্গর্জুন আছেন তাই তাঁর কৃপায় ভগবানের বাক্য বন্ধু
নিয়ে অঙ্গর্জুন অশ্বখামাকে প্রাণে বধ করেন নি কিন্তু তার বৈরুপ্য
সাধন করেছিলেন—মস্তকের মণি ছেদন করেছিলেন। ব্রাহ্মণ বা
কুটুম্বের বৈরুপ্যসাধনই হল বধের তুল্য। তোমার লীলার তত্ত্ব
জানবার জন্য তোমার ভক্তের শরণাগত হতে হবে। তা না হলে
জানবার কোন উপায় নেই।

ব্রহ্মার এই স্তুতিবাক্যের ওপরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ
আপবাদন করেছেন—হে ভগবন্ তোমার জন্মাদিলীলা যে কি কারণে
হয় বা কি প্রয়োজনে হয় তা সম্পূর্ণ করে কেউই জানতে পারে না।
শাস্ত্র এ সম্বন্ধে যা পেয়েছে তাই দিয়েছে। ব্রহ্মা চারটি সম্বোধন
করেছেন, হে ভূমন্, ভগবন্, পরাভূন্, যোগেশ্বর। ভূমন্ শব্দের অর্থ
করলেন,—বিশ্বব্যাপক অনন্তমুর্ত্তি, ভগবন্ ষড়ৈশ্বর্যশালী, পরাভূন্
—ভগবত্ত্বৈপি পরাভূন্ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্যশালী হয়েও তিনি সকলের
অন্তরে বিরাজ করেন। পরমাত্মা স্বরূপ তো কৃষ্ণের অধীন। ভগবৎ
স্বরূপ সকলের দর্শনযোগ্য। যোগীদের ধ্যানের যোগ্য—তাঁরা
কেবল ধ্যান করেন—দর্শন পান না। কিন্তু ভগবান ভক্ত ও অভক্তের
দৃশ্য হন—এটি তাঁর অস্বাচিত করুণা। ভগবান অবতারী তিনি
যে অবতার হয়ে আসেন এটিতে তাঁর বাহাদুরী আছে। তিনি মানুষ
না হয়েও মানুষের মত দেহ ধারণ করে আসেন জীবকে করুণা করবার
জন্য। তাই ব্রহ্মা বললেন দেহী ইব আভাতি মায়য়া। মায়্যা শব্দের
অর্থ এখানে কৃপা। যোগেশ্বর শব্দের অর্থ—এর মধ্যে সব ঐশ্বর্য
অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। এটি কেবলমাত্র যোগমায়ার দ্বারা অননুভবের
যোগ্য। অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বরে—এরই নাম যোগ।

অচিন্ত্যশক্তিরস্তীশে যোগশব্দেন চোচ্যতে।

নিরোধভঞ্জিকা সা স্যাদীতি তত্ত্ববিদাং মতম্ ॥

যে অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে ভগবৎস্বরূপে বিরুদ্ধ গুণ শত শত
একসঙ্গে অর্থাৎ যুগপৎ প্রকাশিত হয়। এর নামই যোগশক্তি। এ

জগতের বস্তুতেও কিছু কিছু বিরোধ দেখা যায়। যেমন শঙ্কর শঙ্করীর বৃষ ও সিংহ, যাদের খাদ্য খাদক সম্পর্ক তারা একজায়গায় আছে। সমুদ্রে জলে বাড়বানল (অগ্নি) কার্ত্তিক ও মহাদেবের ময়ূর ও সর্প—শিবললাটে বহি মাথায় গঙ্গা—এই বিরুদ্ধ বস্তু একসঙ্গে এক জায়গায় কি করে থাকতে পারে এ যদি যুগ যুগ ধরে বসে চিন্তা করা যায় তাহলেও সমাধান করা যাবে না। নারায়ণের পাদপদ্ম বর্ণনায় বলা আছে লক্ষ্মীঠাকুরাণীর নারায়ণের পাদপদ্মে লোভ আছে কিন্তু দাস পুরুষভক্ত তাঁকে এমন করে ঘিরে আছে যে লক্ষ্মী নারায়ণের কাছে যেতে পারছেন না কিন্তু নারায়ণের পাদপদ্মের মাধুর্য্য এতই বেশী যে লক্ষ্মী শ্রীজানোচিত শালীনতা ভঙ্গ করেও সে পাদপদ্মে উপস্থিত হয়েছেন। মহান্ আধারে থাকবার লোভে বিরোধী বস্তুগুলি তাদের নিজেদের মধ্যেই বিরোধগুলি মিটিয়ে ফেলে। ভগবৎ স্বরূপের এই অচিন্ত্যশক্তির খেলা বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য অভিমান কোন কিছু দিয়েই উপলব্ধি হয় না। একমাত্র যোগমায়ার করুণায় এই অচিন্ত্যশক্তির অনর্ভূতি হয়। এই যোগমায়ার করুণার মুখাপেক্ষী যে শূদ্ধ জীব তা নয় ভগবান নিজেও তাঁর করুণার মুখাপেক্ষী। ভগবানের লীলা সংঘটনের জন্য যোগমায়ার ওপরে ভগবানের আদেশ দেওয়া আছে—তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন করে চালাতে পারেন তবে তাতে যদি কৃষ্ণের সুখবিধান হয়। এতে ভগবানের স্বাধীনতা নেই। যোগমায়ার এই স্বাধীনতার ফলেই শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কভু মিলন কভু বিরহ—কখনও মিলন কখনও ভঙ্গ। কভু মিলা কভু অমিলা। কৃষ্ণের আনন্দিনী শক্তি রাধারাণী। অগ্নির যেমন দাহিকাশক্তি ছেড়ে থাকা সম্ভব নয়, দ্রব্ধ যেমন তার শূদ্রতা, মধু যেমন তার মাধুর্য্য, চন্দ্র যেমন তার চন্দ্রিকা ত্যাগ করে থাকতে পারে না ভগবান তেমনি সচ্চিদানন্দধন-বিগ্রহ তাঁর আনন্দিনী শক্তি বা হৃদ্যাদিনী শক্তি রাধারাণীকে ছেড়ে থাকতে পারেন না—তাই তাঁদের বিরহ কখনই সম্ভব নয়। প্রাকৃত

জগতেই যদি শক্তিমান শক্তিকে ত্যাগ করতে না পারে তাহলে অপ্রাকৃত রাজ্যে সেটি কেমন করে সম্ভব হবে? কিন্তু এই অসম্ভব রাধাবিরহও কৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব হয় একমাত্র যোগমায়ার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার তাই বলেছেন—স্বয়ং ভগবানের নাই বিরহের জ্বালা। তত্বপক্ষে দেখতে গেলে শক্তিমান শক্তিকে ছেড়ে থাকে না কিন্তু তত্ত্বের ওপরে লীলার খেলা চলে। লীলা তত্ত্বের খাতির রেখে চলে না। লীলাশক্তি নিজের সাগর্থ্যে কৃষ্ণ শক্তিমান ও তাঁর শক্তি রাধারাণীর মধ্যেও বিরহ সৃষ্টি করেছেন। কৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন—রাধার দর্শন কেমন করে পাব? মধুমঙ্গল রাধানামাক্ষর লিখিত পত্র কৃষ্ণকে দিয়ে বললেন এই নাও তোমার রাধা। কৃষ্ণ তাতে তৃপ্ত হলেন—এ তৃপ্তি কিন্তু তাঁর অভিনয় নয়। কারণ সত্যিকার প্রণয়জন যে সে প্রণয়ী ও তাঁর নামাক্ষর অভিনয় স্বরূপেই দেখে। অসম্ভবকে সম্ভব করেন একমাত্র যোগমায়া। তাই রাধাকৃষ্ণের লীলার অনদ্ভূতি হয় একমাত্র লীলাশক্তি যোগমায়ার অনুগ্রহে। আমাদের বিষয় এবং ইন্দ্রিয় দুইই প্রকৃতি উপাদানে গড়া। এ জগতের খাদ্যকে ক্ষুধা ভোগ করে। ভোগ্যকে ভোক্তা ভোগ করে কিন্তু দুটিই প্রাকৃত। এ জগতের ভোগ্য রূপাদি পঞ্চক শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রাকৃত ইন্দ্রিয় চক্ষু কণ, নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ গ্রহণ করে মনের কাছে পাঠায়—এই মনও প্রকৃতি উপাদানে গড়া—সে ঐ রূপাদি পঞ্চক রসিয়ে রসিয়ে ভোগ করে। কিন্তু ও জগতের রূপাদি পঞ্চক ভগবানের শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ চিৎ স্বরূপের বিলাস তার ভোক্তা তো প্রাকৃত ইন্দ্রিয় মন হতে পারে না। এখন এই ইন্দ্রিয় কে দেবে? প্রাকৃত মায়ী অর্থাৎ মহামায়ী তো সে ইন্দ্রিয় দান করতে পারে না। এ ইন্দ্রিয় দেন যোগমায়া। এটি মহামায়ার হাতের বাইরে।

মা তো সন্তানের মনের খবর জানেন। তাই মায়ের কাছে সন্তানের শরণাগত হয়ে বলতে হবে প্রার্থনা জানাতে হবে—মাগো! মহামায়ার দেওয়া এই প্রাকৃত খেলনা আমার আর ভাল লাগছে না।

মা, তুমি এই প্রাকৃত বিষয় বাসনা থেকে আমাকে মুক্ত করে তোমার অপ্রাকৃত রূপাদি পঞ্চকে আমার ইন্দ্রিয় বৃত্তি লব্ধ করে রাখ। তখন মহামায়া সন্তানের মনের ভাব জেনে কৃপা পরবশ হয়ে যোগমায়া কৃপার ইঙ্গিত পাইয়ে দেবেন। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ পাইয়ে দেবেন। বৈষ্ণবতা পাইয়ে দেবেন। এ জগতে চোখ প্রাকৃত, শব্দও প্রাকৃত—তাই প্রাকৃত চোখ প্রাকৃত শব্দ গ্রহণ করতে পারে না—চোখ দিয়ে শোনা যায় না। সজাতীয় হয়েও চোখের শব্দ গ্রহণের সামর্থ্য নেই—আর ভগবান এবং আমাদের ইন্দ্রিয় প্রাকৃত এ তো সম্পূর্ণ বিজাতীয়—তাহলে আমাদের ইন্দ্রিয় কেমন করে ভগবানকে দেখবে? গোবিন্দের কাছে প্রাকৃতবস্তু বিভ্রমণা মাত্র। আত্মাকে আত্মার খাদ্য দিতে হবে। মানুষ যেমন গরুর খাদ্য বিচুলি খেতে পারে না—আত্মাও তেমনি প্রাকৃত গন্ধ সহ্য করতে পারে না। মহামায়ার কারখানায় অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় হয় না। কিন্তু আমাদের তো প্রাকৃত জগতে থেকেই এই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় তৈরী করতে হবে। ছোট্ট শিশু—তার দৃষ্টিতে তো কোন দোষ নেই—নির্মল দৃষ্টি—সে চোখে সব জিনিষ দেখছে—বাবা, মা, আকাশ, ফুল ফল চাঁদ—কিন্তু গ্রন্থের অক্ষর দেখতে পায় না। কিন্তু যখন গদ্যরমশাই তার হাতে খড়ি দিয়ে অক্ষর পরিচয় করান তখন সে অক্ষর দেখতে পায়। তাহলে স্বীকার করতে হবে গদ্যরমশাই তার প্রাকৃত চোখের মধ্যে অক্ষর দেখবার মত আর দুটি চোখ তৈরী করে দিচ্ছেন। তাই যে চোখ দিয়ে সে অক্ষর দেখতে পেত না—এখন ঐ চোখ দিয়েই অক্ষর দেখতে পাচ্ছে। অথচ বাইরে তার চারটি চোখ তো দেখা যাচ্ছে না। দুটি চোখ যেমন ছিল তেমনই দুটি চোখ আছে। ঐ দুটি চোখের মধ্যেই আর দুটি চোখ তৈরী হয়ে গেছে। তেমনি আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় ষাঁরা তৈরী করে দেবেন তাঁরা ও জগতের লোক। তাঁরা যোগমায়া লোক—এরই নাম শ্রীগদ্যরূপা, মহাকৃপা। যে চোখ তাঁরা তৈরী করে দেবেন তা কিন্তু আলাদা করে দেখা যায় না। সেটি

আমাদের প্রাকৃত চোখের সঙ্গে তাদাত্ম্যাপন্ন হয়ে গেছে। কারণ এ জগতেও দেখা যায় যে হাতে বাজনা বাজান যায়, চিত্র অঙ্কন করা যায় সেটি আলাদা হাত কিন্তু আলাদা করে তো দেখা যায় না। আমাদের এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রীগুরুপাদভূত অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় যত বেশী পুষ্ট হবে ততই এই অবস্থা হবে—

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি ।

সর্বত্র হয় যে তার ইষ্টদেব স্ফূর্তি ॥

ভগবান গীতায় বললেন—

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সদ্দল্লভঃ । গীঃ ৭।১৯

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে যে নয়টি পদার্থ আছে—যারা আশ্রিত—আর আশ্রয় হলেন শ্রীগোবিন্দ নিজে। এই নয়টি পদার্থের মধ্যে উঁতি একটি—উঁতি বলতে ভগবানের জন্মাদি লীলাকে বুঝায়। ভগবানের প্রতিটি মূর্তিই সর্বব্যাপক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে একসঙ্গে এক জায়গায় দৃঢ় চারজন ভগবান কেমন করে থাকবেন? তার উত্তরে ব্রহ্মা বললেন যোগমায়াং বিস্তারয়ন্। যোগমায়ার প্রভাবে তাঁরই ইচ্ছায় এ অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে। ভগবৎস্বরূপ ও তাঁর লীলা সব সত্য। অবতারের মহিমা অচিস্ত্য।

বাক্পতি ব্রহ্মা এখানে বস্তু এবং শ্রীবালগোপাল শ্রোতা কাজেই যে স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হচ্ছে সবই সত্য প্রামাণিক। বেদগর্ভ ব্রহ্মা। বেদধারণের গর্ভ ব্রহ্মার আছে কিন্তু সে জ্ঞানগর্ভে ভগবানকে স্তুতি করা সম্ভব হয়নি—ভগবানের কৃপাতেই ব্রহ্মার পক্ষে স্তুতি করা সম্ভব হয়েছে। ব্রহ্মা বেদবস্তু কিন্তু বেদজ্ঞ নন। জন্মান্থ যে সে যেমন রূপের জগৎ দেখে না কিন্তু হঠাৎ যদি সে ভগবৎকরুণায় চক্ষুঃস্মান হয় তাহলে যেমন রূপের জগৎ দেখতে পায় এও ঠিক তেমনি। ভগবানের তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না—কিন্তু তাঁর কৃপা যদি হয় তাহলে তত্ত্বের উপলব্ধি হতে পারে। এ হল গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা। ভগবানের দান দিয়েই ভগবানের স্তুতি। যেমন বলা আছে—

অতিগুঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে ।

শ্রীচৈতন্য যারে জানায় সে জানিতে পারে ॥

উপনিষদ্ বললেন—যমোবৈষ বৃন্দতে তেন লভ্যঃ । তিনি যাকে বরণ করেন সেই তাঁকে পায় । এ বরণ হল কৃপার বরণ । অর্থাৎ তিনি যাকে কৃপা করেন সেই তাঁর তত্ত্ববোধ করতে পারে । আবার কৃপার এমনই স্বভাব কৃপা যার ওপর হয়েছে তাকে বৃন্দতে দেয় না যে তার ওপর কৃপা হয়েছে । কারণ কৃপা পেয়েছি জানলে অভাব বোধ থাকে না আর অভাব বোধ না জাগলে দৈন্য থাকে না । যেখানে দৈন্য রূপ গর্ত নেই সেখানে কৃপাবারি সঞ্চিত হয় না । দৈন্য না থাকলে ভক্তি থাকে না । ব্রহ্মা ধ্রুব এঁরা হলেন দৃষ্টান্ত । শৃঙ্গর এঁরা নন যে যা বলে বা করে সবই সেই ভগবানের দান । জীবের নিজস্ব কোন সামর্থ্যই নেই ।

ব্রহ্মা বলছেন,—প্রভু, জগৎ অসৎ হয়েছে কেন যে সৎ বলে প্রতিভাত হয় তোমার এ প্রশ্নের জবাব তোমার কৃপা হলে দিতে পারি ।

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং স্বপ্নাভমন্তাধিষণং পদরুদ্রাংখদুঃখম্ ।
ত্বয়োব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে মায়াত উদ্যদাপি যৎ সদিবাবভাতি ॥

১০।১৪।২২

কলুর বলদ যেমন নিজের বন্ধনে সন্তুষ্ট—তার বন্ধন বলে বৃকো না—বিষ্ঠার কৃমি যেমন বিষ্ঠাকেই প্রিয়স্থান বলে মনে করে তেমনি এই অসৎ জগতে বাস করে আমাদেরও অনুভব হল না যে এ জগৎ সৎ নয় । ব্রহ্মা বলছেন আজ তোমার কৃপাতেই বৃকতে পেরেছি যে এ জগৎ সৎ নয় । এ জগৎ সত্যস্বরূপ নয়—এটি অসত্য । এটি স্বপ্নের মত লুপ্তজ্ঞান । জগৎ বলতে জগতের জীবকেই ধরা হয়েছে । যেমন পদকুর কিনলে তার মাছও কেনা হয়ে যায় । জগতের জীবের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে । কারণ ভগবৎপাদপদ্মে উন্মুখতার নামই জ্ঞান । ভুল ভাঙার নামই জ্ঞান । আমাদের কৃষ্ণ

পাদপদ্ম ভুল হয়ে গেছে। এই ভুল আমাদের যতদিন না ভাঙবে ততদিন জ্ঞান ফিরে আসবার কোন পথ নেই। কৃষ্ণপাদপদ্ম ভুল হওয়াই হল জীবের প্রতি মায়া আক্রমণের দ্বার। তাই বলা আছে—

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল।

তে কারণে মায়া পিশাচী তার গলায় বাঁধিল ॥

কৃষ্ণপাদপদ্ম ভুল হওয়ার ফলেই মায়া আক্রমণ করেছে। তাই কৃষ্ণপাদপদ্মে উন্মুখতা না আসা পর্যন্ত মায়ার হাত হতে নিস্তারের কোন উপায় নেই। শ্রীতৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মা একবার বলেছেন—

জ্ঞাতোহসি মেহদ্য সূচিরানন্দ দেহভাজাং ন জ্ঞায়তে ভগবতো

গতিরিত্যবদ্যম্।

নান্যত্বদন্তি ভগবন্নপি তন্ন শব্দধং মায়াগুণব্যতিকরাৎ যদ্বদ্ববিভাসি ॥

ভাঃ তাঃ ১৯।১

মানুষ যে ভগবানকে ভুলে গেছে এইটাই হল তার সবচেয়ে বড় অপরাধ। সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত রক্ষা করে ব্রহ্মাকে কথা বলতে হচ্ছে। সামনে বেদবিদ ভগবান শ্রীবালগোপাল শ্রোতা। তার কাছে শাস্ত্রের অনুমোদিত নয় এমন কোন কথা গ্রাহ্য হবে না। ব্রহ্মা বলেছেন— প্রভু এ জগতে শুদ্ধই দ্বংস—চক্রবৎ পরিবর্ত্তে সূত্থানি চ দ্বংস্থানি চ—এ কথা যে আছে সেটিও নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কারণ দ্বংসের পর সূত্থ আসে তারপর আবার দ্বংস তা নয়—এখানে দ্বংসের পরে দ্বংস আবার দ্বংস তাই বললেন পদ্বদ্বদ্বংসদ্বংসম্। তাইলে দেখা গেল ব্রহ্মার বাক্য নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে মিলল না। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা এই কথা বলছেন—সুতরাং এইটাই ঠিক। কারণ সূত্থের মত মনে হয় বটে কিন্তু বস্তুত তা সূত্থ নয়। ব্রহ্মা তো নিজ হাতে এ জগৎ তৈরী করেছেন তাই জগতের উপাদান যে কি তা ব্রহ্মা যেমন জানেন এমন তো আর কেউ জানে না। তিনি বলছেন এ জগতের উপাদান কেবল দ্বংসই এখানে সূত্থ বলে কিছুর নেই। শ্রীএকাদশে উদ্ভবজীর কাছেও ভগবান বলেছেন—

অদন্ত চৈকং ফলমস্য গন্ধা গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ ।

হংসা য একং বহুরূপমিঞ্জৈর্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্ ॥

ভাঃ ১১।১২।২৩

সদৃচিকিৎসক যেমন রোগীর খাতির রেখে চিকিৎসা করেন না তেমনি ভগবানও জীবের খাতির রেখে কথা বলেন না। ভগবান বলছেন,—উদ্ভব, এই সংসার বৃক্ষের (দেহ) দুটি ফল সুখ ও দুঃখ। ভগবান আমাদের গ্রামেচর শকুনি বলে তিরস্কার করেছেন—শকুনি মড়া খায় তারা আত্মা ভোগ করতে জানে না। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিও তেমনি আত্মা বাদ দিয়ে আত্মাতিরিক্ত বস্তু ভোগ করে। আত্মাকে ভোগ করতে জানে না। এরাই দুঃখ ফল ভোগ করে। আর সুখ ফলটি ভোগ করে যারা অরণ্যবাসী হংস—এরা মড়া খায় না—এরা পশ্চিমের মৃগাল খেয়ে জীবন ধরে। শ্রীল বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলেছেন—ভক্ত হংস চক্রবাক্ যত তারা মৃগাল খেয়ে জীবন ধরে। অরণ্যবাসী মৃদনিগণ হলেন হংস অর্থাৎ তারা সারাসারাবিবেক-চতুরা। হংস যেমন অসার অংশ জল ত্যাগ করে সার দৃষ্ট্যকু গ্রহণ করে—ভক্ত হংসও তেমনি আত্মার পাতকস্বরূপ যে গৃহান্ধকূপ তাকে ত্যাগ করে হরিকে আশ্রয় করে। আত্মার যেমন নিত্য বিশেষণ সংগ্রহেরও তেমনি নিত্যবিশেষণ কূপ। কৃষ্ণপাদপশ্চিমের মৃগাল খেয়ে বেঁচে থাকবে এই সারাসারাবিবেকী ভক্ত হংস। এই সুখের সম্বন্ধান পাওয়া যাবে যদি ঐ হংসের মত ভক্ত সঙ্গে মিত্রতা করতে পারা যায়। এ কথা শ্রুতিগণ স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন—

দূরবগমাত্তত্ত্বনিগমায় তনাণ্ডতনোশচরিতমহামৃতাঞ্চি পরিবর্ত্ত^১
পরিপ্রমণাঃ ।

ন পরিলাসন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে চরণসরোজহংসকুলসঙ্গ-

বিসৃষ্টগৃহাঃ ॥ ভাঃ ১০।৮৭।২১

শ্রুতিগণ স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন—প্রভু, তোমার তত্ত্ব জানা যায় না অথচ না জানলেও নয়। তাই জীবের প্রতি কৃপা করে তুমি

তোমার তনুকে এই জগতে আবির্ভূত করিয়েছে। তাই তোমার উপাসনা করে জীব উদ্ধার পায়। ভক্তজন তোমার লীলাসাগরে সাঁতার দেয়—সাঁতার যেমন দ্বাইহাত দিয়ে জল কেটে যেতে হয় তেমনি ভক্ত দ্বাইহাতে অর্থাৎ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করে তোমার লীলারস আশ্বাদন করে—কারণ লীলারস আশ্বাদনের মাধ্যম হল দ্বাটি—হয় শ্রবণ না হয় কীর্ত্তন—

আমার নিতাই সোনার নাম মূখে বলা বা কানেতে শোনা। নিতাই নিতাই নিতাই বলিলেই হয় বা শুনিলেই হয়।

এখন সাঁতার দিতে গেলে যেমন পরিশ্রম হয়—ভক্ত যে লীলাসাগরে শ্রবণ কীর্ত্তনের মাধ্যমে সাঁতার দেয়—তাদের কি পরিশ্রম হয়? শ্রুতিগণ বলছেন—না প্রভু, তাদের পরিশ্রম তো হয়ই না—বরং তারা আনন্দ করে করে। এখানে ‘পরি’ উপসর্গটি বর্জন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এই শ্রবণ কীর্ত্তন করে যে জক্তজন আনন্দ পায় শ্রুতি বলছেন—তারা কোঁচিং অর্থাৎ সংখ্যায় তারা অন্ধ-বিরলপ্রচারী—সকলে এ আনন্দ পায় না। তারা এমনই আনন্দ পায় যে মূক্তিসুখও তারা বাঞ্ছা করে না। তোমার লীলামৃতমহাবারিধিতে যারা সাঁতার দেয় তারা হল হংস—তারা তো মূক্তিসুখ চায়ই না—তাদের যারা কুল অর্থাৎ বংশ শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরা ন তু পুত্র পরম্পরা কারণ এইসব হংসের সংসার হয় না। এই হংসকুলের যারা সঙ্গ করেছে তাদেরও মূক্তি বাঞ্ছা তুচ্ছ হয়ে যায়। হংস যে সুখ ভোগ করে এ আমরা বদ্বতে পারি না। আমরা মনে করি সুখ দুঃখ দুটি ফল আমরা ভোগ করছি। আসলে কিন্তু এ দুটি ফল নয়—একটি ফলই আমরা দুটি করে ভোগ করি। এটি হল গরীবের ঘরে আলুর মত। তার যদি আলু ভাজা ও রসা খেতে সাধ হয় তাহলে একটি আলুরই আধখানা ভাজা ও আধখানা রসা করে তেমনি আমরাও দুঃখেরই একভাগকে সুখ বলে মনে করি। অর্থপ্রাপ্তিকে সুখ এবং অর্থনাশকে দুঃখ, পুত্রপ্রাপ্তিকে সুখ আর পুত্রনাশকে দুঃখ বলে মনে করি। আরোগ্যকে

সুখ আর ব্যাধিকে দুঃখ বলে মনে করি। আসলে কিন্তু সবটাই দুঃখ। কারণ অর্থপ্রাপ্তিই অর্থনাশের হেতু, পুত্রপ্রাপ্তিই পুত্র নাশের হেতু, স্বাস্থ্যই ব্যাধির হেতু। তাহলে বদ্বা যায় দুঃখকেই আমরা সুখের গর্দভি মিশিয়ে সুখ বলে ভোগ করি। প্রকৃতপক্ষে কোনটাই সুখ নয় সবটাই দুঃখ। পুত্র পাওয়াতেই লেখাপড়া করা রইল যে পুত্রনাশ হবে। জগৎ মায়া হতেই তৈরী এবং মায়াতেই লয়। তবু এই অসৎ জগৎকে সৎ বলে মনে হয় কেন? ব্রহ্মা বলছেন—তুমি অধিষ্ঠানে জগৎ থাকে। তুমি আধার আর জগৎ হল আধেয়। তুমি সৎচিৎআনন্দ স্বরূপ। তোমার সৎস্বরূপ অধিষ্ঠানে জগৎ অধিষ্ঠিত বলেই জগৎকে সৎ দেখায়। এখানে আধারের গুণ আধেয়ে সংক্রামিত হয়েছে। তুমি সৎ চিৎ আনন্দ তাই জগৎকে সৎ চিৎ আনন্দ বলে মনে হয়।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ বলেছেন—এই জগৎ অসৎ হয়েছে যে সৎ বলে দেখায় তার পক্ষে কোন হেতু? তন্মাৎ যেহেতু তোমার অবতা ও লীলা নিত্য। মানুষের ক্রিয়ার নাম কাজ আর ভগবানের ক্রিয়ার নাম লীলা—কিন্তু দুটির মধ্যে উপাদানগত মহান্ ভেদ। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে ধাতুপাঠের মঙ্গলাচরণে শ্রীজীবপাদ বলেছেন—শ্রীহরির যা কিছু ক্রিয়া সবই লীলা। জগতের সকল ক্রিয়াই শ্রীহরির কাছ থেকে এসেছে। ভগবান গীতায় বললেন—মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে। কিন্তু জগতের ক্রিয়া শ্রীহরির লীলা নয়—সেটি নয়—কিন্তু তার মত অর্থাৎ তদিব। ভগবানের শক্তি মায়া এটি পরিবেশন করেছে। মায়া তো গুণময়ী। ভগবানের শক্তি মাত্র জগতে আছে কিন্তু উপাদান তার সত্ত্ব রজঃ তমঃ। চেতন কর্তা না থাকলে শুদ্ধ জড়াত্মিকা প্রকৃতি ক্রিয়া করতে পারে না। ভগবান বিশ্ব নির্মাণ করে তদনুপ্রবিষ্টঃ। বিশ্ব সৃষ্টি করে ভগবান নিজে সেখানে প্রবেশ করেন। শ্রীঅষ্টমে বলেছেন—

ঐ মায়াহাস্যপ্রয়া স্বয়োঃ নির্মাণ বিশ্বং তদনুপ্রবিষ্টঃ ।

পশ্যন্তি যুক্তা মনসা মণীষিণো গুণব্যাবাহেত্যগুণং বিপশ্চিতঃ ॥

যথাগ্নিমেষস্যমৃতং চ গোষদ্ ভুবান্নমম্বদ্যমনে চ বৃত্তিম্ ।

সৌগৈর্মন্দ্রা অধিযন্তি হি স্থাং গুণেষু বদ্রুধ্যা কবয়ো বদন্তি ॥

ভাঃ ৮।৬।১১-১২

ব্রহ্মা বলছেন,—কাঠ থেকে যেমন অগ্নি, দৃদ্ধ থেকে যেমন ঘি, পৃথিবী থেকে শস্য, মাটি হতে জল, উদ্যমের থেকে কৃতি তেমনি সত্ত্ব রজঃ তমোময়ী এই পৃথিবী থেকে মনীষিরা তোমাকে লাভ করে । ভগবানের লীলার-উপাদান ভগবানই । অন্য কোন কিছ্ তে নেই । কারণ ভগবানের দ্বিতীয়বস্তু গ্রহণ হয় না । দ্বিতীয়বস্তুকে গ্রহণ করা স্পর্শ করা মায়িক জগতের স্বভাব । ভগবান দ্বিতীয় বস্তু স্পর্শ করেন না তাই তাঁর ধাম লীলা, পারিকর সবই তাঁর নিজের স্বরূপ । দ্বিতীয় বস্তুকে স্পর্শ না করে যেটি চিৎ জগতের গুণে দাঁড়িয়ে আছে সেই দ্বিতীয় বস্তুকে স্পর্শ করার ফলে এ জগতে সেটি দোষে পরিণত হয়েছে । ও জগতে সবই চেতন স্বরূপ । ভগবান নিজেই ধাম, লীলা, পারিকর তরু লতা, বন পর্বত নদী প্রীষম্ভূনা গিরিরাজরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন । এই দ্বিতীয় বস্তুকে ছাড়তে পারলেই আত্মারামতা । বৈকুণ্ঠ সবই বৈকুণ্ঠনাথের । ওখানে আর তিনি ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু নেই । বৃন্দাবনের লীলার কৃষ্ণই সর করেছেন । কৃষ্ণই সকলরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন । অগ্নি দহন করছে না বলে যদি বলা যায় তার দাহিকা শক্তি দহন করেছে—কথা কিন্তু একই কারণ অগ্নি তার দাহিকা শক্তিকে বাদ দিয়ে থাকতে পারে না । কৃষ্ণ তেমনি তাঁর আনন্দিনী শক্তিকে বাদ দিয়ে থাকতে পারেন না । কৃষ্ণ করেন নি—কিন্তু তাঁর আনন্দিনী শক্তি করেছে—কথা একই । অদ্বৈতবেদান্তী ভগবান শঙ্করাচার্য্য আত্মারামতার কথা বলেছেন কিন্তু আত্মারামতাকে এমন বহুদ্রুখী করে প্রকাশ করতে পারেন নি । প্রকাশ করতে পারেন নি বললে ঠিক বলা হবে না প্রকাশ

করেন নি। এটিও ঈশ্বর ইচ্ছায়। অদ্বৈতবাদী আত্মাকে গুটিয়ে সঙ্কুচিত করে ভোগ করেছেন—সাত্ত্বধর্ম অর্থাৎ ভক্তধর্মের মত এমন বিহিয়ে ভোগ করতে পারেন নি।

ও জগতের কর্ম আশ্রয় করলে এ জগতের জন্ম কর্ম বন্ধ হবে।
ভগবান নিজেও বললেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বোত্তি তত্ত্বতঃ।

তাস্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মার্মেতি সোহজদন ॥ গী ৪।৯

লীলা ও ক্রিয়ার মধ্যে আর একটি পার্থক্য আছে—লীলা হল শোভন ক্রিয়া আর ক্রিয়া হল অশোভন। মায়াস্পর্শশূন্য যে বস্তু সেই বস্তুই হল শোভন।

ভগবানের সম্পর্কে এবং ভক্ত সম্পর্কে অশোভন বস্তুত শোভন হয়। যে গৃহে শ্রবণ কীর্তন প্রভৃতি ভক্তি অঙ্গ যাজন হয় সে গৃহ কারাগৃহ নয় সে গৃহ বৈকুণ্ঠধাম। এই গৃহই ভগবান্ধামকে পাইয়ে দেবে। এইরকম সব বস্তুই। বাক্য ভগবৎসম্পর্ক হলে সেই বাক্যই শোভন নতুবা অশোভন। মায়ার তিনগুণ থেকেই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রকাশ পায়। পূজার জন্য তো গঙ্গাজল দরকার হয়। কিন্তু সব জায়গায় তো আর গঙ্গাজল পাওয়া যায় না। তাই অন্য জলে গঙ্গার স্মরণ করে জল শুদ্ধ করে নিতে হয়। আর যেখানে গঙ্গাজলই পূজার একমাত্র উপকরণ তাদের আর শুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। তেমনি যারা ভগবানে জাতরতি তাঁরা গঙ্গাজলের মত—তাঁদের আর আলাদা করে ইন্দ্রিয় শুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। ভগবৎ সম্পর্কে তাঁদের ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হয়েই আছে। কিন্তু আমরা তো আর জাতরতি নই। আমার অশুদ্ধ ইন্দ্রিয় তাই ভগবৎ সম্পর্কে অথবা ভক্ত সম্পর্কে শুদ্ধ করে নিতে হবে। মহারাজ অম্বরীষ চরিত্রে শ্রীশুদ্ধদেব দেখিয়েছেন—তিনি সর্বেশ্বরকে ভগবৎ সম্পর্কে শুদ্ধ করেছেন। এখন কথা হল কি মহারাজ অম্বরীষ জাতরতি তাঁর ইন্দ্রিয় শুদ্ধই আছে। এটি আমাদের উপদেশদানের জন্য বলা হয়েছে। একে

তো আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি গদগময় বলে অশোভন হয়েই আছে আবার এর ওপর যদি রজঃ এবং তমঃ গদগণের বৃদ্ধি করা যায় তাহলে তো কথাই নেই। হাত নিরন্তর বিষয় কাজ করে করে অপবিত্র হয়ে গেছে। তাই সাধুসেবা করলেই হাতের সার্থকতা। শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে—এখানে পদ বলতে ভক্তকে বদ্বান হয়েছে। অর্থাৎ ভগবানের চরণে তো বটেই তাঁর ভক্তের চরণে মাথাটিকে নত করতে হবে। আমাদের কামনা ভগবানের দাস্যে নিযুক্ত করতে হবে। বাসনা অনেক দিন ধরে পদাতিগন্ধময়স্থানে ছিল—তাই তাকে শুদ্ধ করতে হবে। কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত করতে পারলেই বাসনার শুদ্ধি হবে। আলংকারিক মতে মৃত্যুকে বলা হয়েছে অশ্লীল। ক্রিয়ার মৃত্যু হয় বলে ক্রিয়া হল অশ্লীল। ভগবানের ক্রিয়ার মৃত্যু নেই। ভগবানের ক্রিয়া নিত্য—তাই শ্লীল অর্থাৎ শ্রীল। ব্রহ্মা বলছেন—হে বালগোপাল তোমার ঐচ্ছিক প্রকাশিকান্য যোগমায়া শক্তির বিলাস তোমার লীলা ও অবতার। বলা আছে—

যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
অপ্রাকৃত রূপরতন ভক্তগণের গদগদন প্রকট কৈল নিত্য লীলা হইতে ॥

ভগবানের ইচ্ছামাত্র কাজ হয়। মৎস্য কুমারি অবতার তোমার ঐচ্ছিক শক্তির বিলাস। ভগবানের লীলা এবং অবতার—ভগবানের সম্পর্কিত যা কিছু তা বাদ দিয়ে আর যা কিছু সব মিথ্যা ও জড়। এই মায়ার জগৎকে বলা হয় প্রপঞ্চ—পঞ্চীকৃত বলে। কবিরাজী ওষুধ যেমন সব মিশিয়ে তৈরী হয় এ জগতেও তেমনি ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম—সব মিশিয়ে তৈরী তাই পঞ্চীকৃত।

এখন প্রশ্ন হতে পারে এ জগৎ অসৎ কেন? শাস্ত্র বললেন এ জগৎ সপ্নতুল্য। অত্যন্ত দৃঃখের দ্বারা ইন্দ্রিয় যেখানে দৃঃখে স্থিত আছে। জগতে জীবের ইন্দ্রিয় মাত্রই দৃঃখে স্থিত তাই পদ্রুদৃঃখ-দৃঃখম্। প্রাকৃত শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—এতে বিন্দু বিন্দু ছিটেফোঁটা আছে তাই নিয়েই জীব ভুলে থাকে। কিন্তু রূপাদি

পশ্চক যদি ভোগই করতে হয় তাহলে তাদের অনন্ত ভাণ্ডারে ইন্দ্রিয় পশ্চককে ডুবিয়ে দিতে হবে যাতে করে ইন্দ্রিয় আর সেখান থেকে ফিরে আসতে না পারে। প্রাকৃত রূপাদি পশ্চকে ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হতে পারে না। কারণ তার ক্ষুধা অনেক। সে লাখ লাখ যুগ অপ্রাকৃত রূপাদি পশ্চক ভোগ করতে পারে। কিন্তু এ জগতে সে তো তা পায় না। তাই তার অতৃপ্তি তার দুঃখ। তাই সে দুঃখে স্থিত। ভিখারী যেমন এক দরজায় পেটভরে খেতে না পেয়ে দরজায় দরজায় ঘোরে। এখন এমন যদি কোন দয়ালু ব্যক্তি থাকে তাকে এক জায়গাতেই পেট ভরিয়ে দিতে পারে তাহলে সে আর অন্য দরজায় যাবে না। তাই জীবের ইন্দ্রিয় বিষয় হতে বিষয়ান্তরে ছুটছে কারণ গৌরগোবিন্দ ছাড়া এ জগতে এমন কেউ নেই যে জীবের এই অসীম ক্ষুধার পরিতৃপ্তি করাতে পারে। ভগবানের রূপাদি পশ্চকে জীবের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়ে যায়।

ব্রহ্মার এই কথার উত্তরে যেন শ্রীবালগোপাল প্রশ্ন করছেন—জগৎ যদি অসৎ হয় তাহলে আমার মা যশোমতী আমার উদরে কেমন করে জগৎ দর্শন করলেন? তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন,—তোমার তনু হল নিত্যসুখবোধ সচ্চিদানন্দ—শ্রীনন্দকুমারের আধারে ঐচ্ছিকশক্তি যোগমায়ার বশে জগৎ উদ্ভূত হয়েছিল আবার সেই শক্তির দ্বারাই লয় পেয়েছে; সদিবাবভাতি—ইব এখানে ‘এব’ অর্থে বলা হয়েছে। তোমা ছাড়া অন্যত্র যোগ থাকলে জগৎকে আর সৎ মনে হবে না। এব পদটি অন্য যোগ ব্যবচ্ছেদ বদ্বায়। অর্থাৎ তুমি ছাড়া বাইরের জগৎ মিথ্যা। সচ্চিদানন্দ তোমাতে অসৎ রূপের উৎপত্তি হতে পারে না। বলিরাজার উপাখ্যানে বলা আছে জগৎ নশ্বর কিন্তু স্বপ্নবৎ মিথ্যা নয়। স্বপ্নলব্ধবস্তুর মত অল্পকালবর্তী।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ ব্রহ্মার এই বাক্যের ওপর আশ্বাদন করছেন—ব্রহ্মা যে প্রকরণে কথা আরম্ভ করেছেন তার উপসংহার করছেন। জগতের অসারতা এবং ভগবন্তনুর সত্যতা। জগতের

প্রতি 'ইদম্' শব্দের দ্বারা অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখান হয়েছে—
তোমার বপু অমায়িক—অর্থাৎ তোমার তনুতে মায়া স্পর্শ নেই।
সেই বপু তিনটি স্বরূপ অণু, মধ্যম এবং মহৎ। তার মধ্যে
অণু ও মহৎ চোখে দেখা যায় না। মধ্যম পরিমাণ বপুই
দৃষ্টিগোচর হয়। আকারবিশিষ্ট ভগবানকে অন্য আকার বিশিষ্টের
মত দেখায় বটে তাই বলে অন্য আকারবানের মত মায়িক নয়।
হে ভগবন্, জগতের দ্বারা তোমার দেহ পরিচ্ছিন্ন হলেও
জগতের এক দেশে থেকেও সমগ্র জগৎকে ক্রোড়ীকৃত করতে
পারে।

শ্রীশুদ্ধদেব বলেছেন—

ন চান্ত ন বিহিবস্য ন পুৰ্ব্বং নাপি চাপরম্ ।

পূর্বাপরং বহিষ্ঠান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥ ভাঃ ১০।৯।১৩

ভগবানের দেহ শূন্য সত্ত্বাত্মক। অসৎ বস্তু তাকেই বলা হবে
যেটি সার্বকালিকসত্তারহিত—তিন কালে অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ
বর্তমানে যার সত্তা থাকে না। প্রমেররস্রাবলীতে নয়টি প্রমেরের
মধ্যে একটি প্রমের বলা হয়েছে বিশ্বং সত্যম্। বিশ্ব সত্য অর্থাৎ
মহাপ্রলয়ের জগৎ থাকে—যেমন রাত্রিকালে বনে পাখিরা থাকে কিন্তু
বুঝা যায় না তেমনি প্রকৃতি বনে মহাপ্রলয়ে জগৎ বনলীনবিহঙ্গবৎ
লীন হয়ে থাকে। স্বপ্নাৎ বলতে স্বপ্নের মত মিথ্যা নয় কিন্তু স্বপ্নের
মত অল্পকালবর্তী।

জগতের আর একটি বিশেষণ দেওয়া হয়েছে লুপ্তধীষণম্—
ধীষণা অর্থাৎ বৃদ্ধি লুপ্ত হয়ে গেছে। এটি ঘটেছে অবিদ্যাপ্রভাবে।
জীবের 'কে আমি' এই জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে। জীব কৃষ্ণপাদপদ্ম
ভুলেছে। অনাদিকালের কৃষ্ণপাদপদ্মে বহিমুখ জীবের আত্মজ্ঞান
অর্থাৎ স্বরূপস্মৃতি আমি নিত্য শূন্যবুদ্ধিমত্তা স্বরূপ এ বোধটি
ছিল কিন্তু অনাদিকালের কৃষ্ণবিমুখতা অপরাধে মায়া জীবকে আক্রমণ
করল এবং এই স্বরূপজ্ঞানকে ভুলিয়ে দিল। এখন জীবের

‘কে আমি’ এইটিই যদি মনে না থাকে তাহলে কৃষ্ণপাদপদ্ম যেটি অনাদি কাল থেকে হারিয়ে গেছে সেটির অন্বেষণ আর কে করবে ?

শ্রীজীবপাদ সন্দর্ভে বিচার করেছেন—জীবের দুটি বর্গ— নিত্যবন্ধ ও নিত্যমুক্ত। গরুড় নিত্যমুক্ত এবং নিত্যবন্ধ হল সারা ব্রহ্মাণ্ড। অনাদিকালের কৃষ্ণবিমুখতার অপরাধে মায়াপিপাসা জীবের গলায় বেঁধেছে। জীবের উন্মত্ত অবস্থায় যেমন অন্য কথা ভুললেও ‘আমি মানুস’ এই জ্ঞানটি ভুল হয় না তেমনি জীবেরও কৃষ্ণপাদপদ্ম ভুল হলেও নিজের স্বরূপ জ্ঞানটি ভুল হয় নি। সে জানে সে নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বরূপ। তার ক্ষুধা পিপাসা, জন্ম মৃত্যু, রোগ শোক ভয় মোহ এসব কিছু নেই। কিন্তু কৃষ্ণ ভুলে যাওয়ার ফলে মায়া জীবকে শাসন করেছে—দুঃ দিয়েছে। মায়া তো ভগবানের দাসী—তাই তার প্রভুকে ভুলে যাওয়ার অপরাধ সে সহ্য করতে পারে নি। মায়া জীবকে চরম শাসন করেছে। যে জীব কৃষ্ণ অন্বেষণ করবে সেই জীবাত্মাকে অর্থাৎ তার স্বরূপজ্ঞানকে ভুলিয়ে দিয়েছে। স্বরূপের বিস্মৃতি হলে তাকে যা বলাবে তাই বলবে তাকে যা করাবে তাই করবে। যে খুঁজবে তাকেও মায়া ভুলিয়েছে। ভগবৎ অন্তঃসন্ধানই প্রকৃত জ্ঞান। তাহলে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণপাদপদ্ম ভোলা ও আত্মজ্ঞান ভোলা অর্থাৎ নিজেকে ভোলা এই দুটির মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ রয়েছে। কৃষ্ণপাদপদ্মবিস্মৃতি হল কারণ আর আত্মস্বরূপ বিস্মৃতি হল কার্য। নিমিত্তের অপায়ে নৈমিত্তিকের অপায় হয়। কারণ চলে গেলে কার্যও চলে যায়। তাই কারণকে আগে সারাতে হবে। কৃষ্ণপাদপদ্মের জ্ঞান আগে হতে হবে গোবিন্দকে মনে পড়লে নিজেকে মনে পড়বেই। কৃষ্ণপাদপদ্মজ্ঞান হলে আত্মজ্ঞান লাভ আপনাই হবে। তাই যোগীন্দ্র বিদ্যান দিলেন—এই মায়ার হাত হতে নিষ্কৃতি পেতে গেলে আগে গোবিন্দ ভজতে হবে।

তন্ময়া বদ্ধ অভ্যাজেত্তমীশম্।

যারা বুদ্ধিমান তারা মায়াতরণের জন্য সেই পরমেশ্বরের আরাধনা করবে ।

ব্রহ্মা বলছেন,—সত্যস্বরূপ তোমাতে জগৎ অধিষ্ঠিত আছে বলে জগৎকেও সচিচদানন্দের মত দেখাচ্ছে । তোমার সব স্বরূপই মঙ্গল । সাধুদের অনুগ্রহ করবার জন্যই তোমার স্বরূপ তাই সবই মঙ্গলময় । এ জগৎ তোমাকে ছাড়া । তাই এ জগতের স্বরূপ অমঙ্গলই । মিথ্যাভূত জগতের আবার মঙ্গলামঙ্গলের বিচার কি ? যেমন স্বর্গত ব্যাক্তির দোষ বলা উচিত হয় না । তাতে চিত্তের পরিনিন্দা বৃদ্ধিই পুষ্ট হয়, অন্য কিছু লাভ হয় না । ব্রহ্মা বলছেন—জগৎ অসৎ কিন্তু মিথ্যা বলে তো বোধ হয় না । স্বপ্নাভম্ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন—ভাতি ইতি ভ ন ভাতি ইতি অভঃ স্বপ্নবৎ ন ভাতি অর্থাৎ সত্য বলেই মনে হয়—উপমা দিয়েছেন—মৃদংগজ-ভানবৎ । মাটির হাতি ভেঙ্গে গেলে অজ্ঞ যে সে কাঁদে কিন্তু বিজ্ঞ তাকে কিছু মনেই করে না—তার পক্ষে কোন দুঃখের কারণই হয় না । কারণ সে জানে এ মাটির হাতি এ তো ভাঙ্গবেই । এ তো মিথ্যা—এতো থাকবে না । তাই বিজ্ঞের কাছে এ জগতের জিনিষ পাওয়া না পাওয়া দুইই সমান কোর্নাটেই লাভ নেই কারণ দুইই তো মিথ্যা । কিন্তু বালক যে অজ্ঞ তার পাওয়াতেও লাভ আছে—না পাওয়াতেও তেমনি দুঃখ আছে । জগৎ বিনাশে তাই অজ্ঞের কাছে শোকের কারণ কিন্তু বিজ্ঞের কাছে নয় । কারণ বিজ্ঞ জানে জগৎ তো বিনাশী—তার বিনাশ তো হবেই । মাটির হাতির মত ।

শ্রীজীবপাদ টীকায় স্বপ্নাভ পদের ব্যাখ্যা করেছেন জগৎ বস্তুত অনিত্য তুমি কিন্তু নিত্য । সেই নিত্য তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় জগৎকে অনিত্য বলে মনে হয়—স্বপ্নে নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে । বোধ অর্থাৎ জ্ঞান—তোমার সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ থাকায় নিত্য বলে মনে হয় । তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় চেতনবৎ বলে মনে হয় এবং তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলে তাকে সুখময় বলে মনে হয় । জগতের আধার

ভগবান্ হলেও ভগবান্ জগতে প্রবিষ্ট হন না। কৃষ্ণপিতা বসুদেব স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন—তুমি জগতে প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্ট। ভগবান্ জগতে প্রবিষ্ট না হলে জগৎ চলে না তাই প্রবিষ্ট বলতে হয় আবার বাইরে তাঁকে দেখাছি বলে অপ্রবিষ্টও বলতে হয়। জগতের নিজের কোন গুণ নেই—কাজেই সে বাঁচতে পারে না। কিন্তু সেই জগৎই যদি তোমার সেবা করে তাহলে তার পরম মঙ্গল হতে পারে। অন্ধকার বিনাশের জন্য আলোই তার একমাত্র চিকিৎসা। আলোর অভাবেই তো যত বিপদ আসে। জীবাত্মা তো অল্প আলো তার ওপর আবার মায়ার তিনগুণ সত্ত্ব রজঃ তমঃ পদ্মা। মায়ার কালো আবরণ এত গাঢ় যে জীবের অল্প আলোয় কোন কাজ হচ্ছে না। সে আলোতে নিজেকেই চেনা যায় না—সে ভগবানকে চিনবে কি করে? মায়ার অন্ধকারে জীব ছটফট করছে তাই সে অন্ধকার থেকে জীবকে মুক্ত করবার জন্য আলোর দরকার। জীবকে তাই কৃষ্ণপাদপদ্মসূর্যের আবির্ভাবের অপেক্ষা করতে হবে। এখন কথা হচ্ছে ভগবৎস্বরূপ মান্নই তো আলো—তাহলে কোন স্বরূপকে আমরা মায়াবিনাশের জন্য আশ্রয় করব? সব ভগবৎস্বরূপ চিৎস্বরূপ হলেও যে স্বরূপে চিৎ উচ্ছলন সব চাইতে বেশী সেই স্বরূপেই কাজ হবে বেশী। রাজকীয় সম্পদ দ্বারা যেমন রাজার প্রয়োজন বেশী তেমনি যে ভগবান তাঁর নিজের প্রয়োজনে এসেছেন তাঁর স্বরূপে চিৎ উচ্ছলন বেশী এবং সেই স্বরূপেই বেশী কাজ হবে।

ভগবানের অন্যান্য অবতারের আবির্ভাবের অন্য কারণ আছে। কিন্তু রসনির্যাস আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব। তাই তাঁতে চিৎ শক্তির উচ্ছলন বেশী। তাই এই স্বরূপে কাজও বেশী হবে। অধ্যাত্মদর্শনের আলোতেই একমাত্র এ জগতের মায়ার দৃষ্টান্তের অন্ধকার দূর হতে পারে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই দৃষ্ট দূর করবার। আত্মদর্শনের আলোর অভাবেই জীবের যত দৃষ্ট। এ আলো অন্য কোন অবতার আনেন নি। স্বয়ং ভগবানে চিৎ উচ্ছলন সবচেয়ে

বেশী। তাই শ্রীশুকদেব শ্রীরাসলীলার শেষে বললেন—যাঃ শ্রদ্ধা তৎপরো ভবেৎ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলাকথা শুনেই জীব তাঁর চরণে উন্মুখ হবে। পথে ঘুরে যেতে হলে অনেক দেরী লাগে আর তাতে পরিশ্রমও বেশী হয় কিন্তু নদীর জলে যখন বন্যা আসে তখন আর নদীর বাঁকে বাঁকে যেতে হয় না—তখন সোজা নৌকা চালিয়ে যাওয়া যায়। তাতে পথের দূরত্বও কমে যায়—পরিশ্রমও কম হয়। কৃষ্ণলীলা হল উচ্ছলিত চিং বন্যার জলের মত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কৃষ্ণলীলা ছাড়া অন্য কোন অবতারের সম্বন্ধে যাঃ শ্রদ্ধা তৎপরো ভবেৎ—এ কথা বলা হয় নি। আবার গৌরস্বরূপে এ উচ্ছলন সবচেয়ে বেশী। কারণ তাঁর আবির্ভাবের কারণই হল শ্রীরাধার প্রেম মাধুর্য্য আশ্বাদন।

গৌবিন্দস্বরূপে ভগবানের নিজেরও অভাব ছিল এবং সেই বাসনা পূরণের জন্যই তাঁকে গৌর হয়ে আসতে হয়েছে। গৌবিন্দের অভাব চিং সার হুলাদিনী শক্তি মেটাবেন। রাধারাণীর প্রণয় মহিমা আশ্বাদন করতে রাধাভাবে বিভাবিত হয়ে কৃষ্ণকে আবির্ভূত হতে হল কারণ আশ্রয়তত্ত্ব না হলে আশ্রয়জাতীয় সুখ আশ্বাদন করা সম্ভব হয় না। ভগবানের যতই আশ্বাদন হচ্ছে ততই চিংবৃত্তি উচ্ছলিত হচ্ছে। অন্তরে রস আশ্বাদন হচ্ছে আর আনন্দসঙ্গে জীব উদ্ধার হচ্ছে। জীবের প্রতি করুণা হচ্ছে। নিজ আশ্বাদনে তর না পেয়ে আশ্বাদিত বস্তু উপছে পড়ছে যার ফলে জীব প্রেমদান লীলা হয়ে যাচ্ছে। অধিক জ্ঞানটিরই উপদেশ করা হয়। হৃদয় সরোবর যখন অনুরূপ লীলারসে পূর্ণ হয়ে যায় তখন অতিরিক্ত রস কণ্ঠপ্রণালী পথে বার হয় সংকীর্ণ নরূপে। এর দ্বারাই পাষাণেরও উন্মুখতা হয়। কারণ দানের দ্বারাই আশ্বাদন হয়। যেমন গায়কের গান মনে মনে গাইলে আশ্বাদন হয় না—কিন্তু পাঁচজনকে শুনিয়ে গলা ছেড়ে গান করলে তাঁর নিজেরও আশ্বাদন হয়ে যায়। দান করতে গেলে আশ্বাদন আপনিই হয়ে যায়। গৌরস্বরূপে

চিৎ শক্তি সবচেয়ে বেশী উচ্ছলিত—তাই এই স্বরূপে কাজ বেশী হবে ?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কৃষ্ণস্বরূপের সমাধিকতা কেন ? ভগবান বরাহ অবতারে তো পৃথিবী উদ্ধার করেছেন তবে তাঁর কাজ বড় হল না কেন ? কৃষ্ণ আত্মদর্শনের অভাবের আলো জ্বলিয়েছেন—তাই তিনি সকলের বড় । এ আলো আর অন্য কোন ভগবান জ্বলেন নি । মানুষ যেমন নিজেকে মানুষ বলে জানলে গরুর গোয়ালে থাকবে না—গরুর খাদ্য খাবে না, তেমনি মানুষ (জীব) যদি নিজেকে নিত্য কৃষ্ণদাস বলে জানে তাহলে সে মায়ার গোয়াল ছাড়বে । ভগবান হলেন নিত্যসুখবারিধি—তাঁর লীলা হল কল্লোল । জগৎবাসী হল অসৎ তাই জগৎ অসৎ । ভগবানের মহিমা তাঁরা জানে না তাই তারা অন্তর্দ্বীপ মায়াত উদ্যত অর্থাৎ মায়্যা থেকে তার জন্ম । স্বপ্নাভ্যাস অন্তর্দ্বীপম্ পদ্রুদদুঃখদুঃখম্—এসব হল এ জগতের পোষাক অর্থাৎ বিশেষণ । মায়ার সন্তান এর বেশী পোষাক পরতে পারে না । এ ছাড়া অন্য পোষাককে সে স্পর্শও করতে পারে না । তবু এ জগতের গুণ আছে । ব্রহ্মা বললেন—ত্বয়ি—এখানে সপ্তমী বিভক্তি দিয়েছেন—নিমিত্তাৎ কর্মসমবায়ো । যেমন হরিনামামৃত ব্যাকরণে বলা আছে সৌরভ্যে তুলসীং জিহ্বাতি । সৌরভের জন্য তুলসীর আঘ্রাণ তেমনি ত্বৎপ্রাপ্ত্যর্থম্ তোমাকে পাবার জন্য যদি জগতের যাবতীয় চেষ্টা হয় তাহলে জগৎ সৎ হবে । তৎসেবাং করোতি চেৎ তাহলে সদিবাবভাতি । অর্থাৎ উত্তমতাং প্রাপ্নোতি । অসৎ সৎ হবে, অচিৎ চিৎ হবে দুঃখ আনন্দ হবে । ইব এখানে ‘এব’ অর্থে বলা হয়েছে । ভগবৎ সম্বন্ধে ভক্তের প্রাকৃত তনু চিৎ হয় । মর্ত্ত্যের কৃষ্ণভজন স্থান বৈকুণ্ঠের চেয়েও উত্তম । দেবাদিদেব শঙ্করকে দেবর্ষিপাদ নারদ প্রশ্ন করেছেন—কেন এটি হল ? বৈকুণ্ঠে তো সবই সচ্চিদানন্দময় তনু কিন্তু মর্ত্ত্যে পাপমর্ত্ত্যোত্তম তনু হয়েও কৃষ্ণভক্তিসুধাপানের ফলে তনু প্রাকৃত মরণ ধর্ম ত্যাগ করে । সুধাপানে অমৃত লাভ করা যায় ।

কৃষ্ণভক্তিসুধাপানাৎ দেহদৈহিকবিস্মৃতেঃ ।

তেষাং ভৌতিকদেহেহপি সচ্চিদানন্দরূপতা ॥

বৃহদ্ভাগবতামৃত

কৃষ্ণভক্তিসুধাপানে জীবের পাণ্ডভৌতিক ধর্ম ত্যাগ হয়। এ সুধাপান হল ভগবানের লীলাকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন প্রভৃতি। দেহ যে পাণ্ডভৌতিকতা মরণধর্ম ত্যাগ করছে—সেটি বৃদ্ধা যাবে কেমন করে? ক্রিয়া যে হচ্ছে তার লক্ষণ কি? দেবতাদের চেহারা দেখলে যেমন তাদের অমৃতপায়ী বলে বৃদ্ধা যায়—শিব বললেন কৃষ্ণভক্তিসুধাপানে তৃপ্ত হয়ে দেহের পাণ্ডভৌতিকতা যারা ত্যাগ করছে তাদের দেহ দৈহিক ভুল হয়ে যাবে। ভক্তিসুধা মাদক দ্রব্য—দেহ দৈহিক সবকিছু ভুল করিয়ে দেয়। তখন তাদের এই পাণ্ডভৌতিক দেহই সচ্চিদানন্দময় হয়ে যায়। তাই শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বললেন—তোমার প্রাপ্তির জন্য যদি জগৎ প্রস্তুত হয় তাহলে অসৎ জগৎও সৎ হয়ে যায়। সেইজন্যই বলা হল সদিবাবভাতি।

ব্রহ্মার এই স্তুতিবাক্যের ওপরে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ আশ্বাদন করেছেন। মায়া থেকে জগতের উৎপত্তি আবার মায়াতেই লয়। ভগবান গীতায় বললেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।

অব্যক্তানিধনান্যেব তদ্রূপা পরিদেবনা ॥ গীঃ ২।২৮

আমাদের সংসারের জীবের সমুদয় জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে কারণ তার দেহাভিনিবেশ মাত্র আছে—তাই জ্ঞান নেই। বেদব্যাসের প্রতি দেবর্ষিপাদ নারদের উক্তি আছে—

ততোহন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ পৃথগ্দ্দশস্তংকৃতরূপ নামভিঃ ।

ন কুর্গচ্চিৎ কাপি চ দর্শনস্থতা মতি লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্ ॥

ভাঃ ১।৫।১৪

এ জগতে একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মের যশোগান ছাড়া অন্য কোন ধর্ম

হতে পারে না। ভগবানের স্মৃতি থেকে চ্যুত হওয়াই অশুদ্ধি।
বলা আছে—

সা হানি স্তং মহাচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ।

যন্মদুহৃত্তং ক্ষণং বাপি বাসদেবং ন চিন্তয়েৎ ॥

কৃষ্ণপাদপদ্মের যশোগান করেন নি বলে বেদব্যাস আগে অপরাধী
পরে সেই বাণী শ্রবণে জীব অপরাধী হয়ে পড়েছে। ভগবানকে
ভুললে তবে অন্য কথা বলবার ইচ্ছা হয়। জগতের নানারকম নামে
রূপে চিত্তের বিভ্রম ঘটায় এ জগতের যেটিকে আমরা স্রুতের যত বেশী
পরিমাণ বলে মনে করি পরিণামে সেটিও সেই পরিমাণে দ্বন্দ্ব দেয়।
যত পরিমাণে স্রুত বলে মনে হয় নেশা কাটলে তত পরিমাণে দ্বন্দ্ব
বলে মনে হবে। বুদ্ধি তাই কখনও স্রুতী হয় না। সর্বত্র দ্বন্দ্ব
স্থিত। ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধি আমাদের স্রুত অর্জনিত নয়। এটি বুদ্ধি
যাবে কেমন করে? কারণ স্রুত অর্জনিত হলে ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধি
সেখান থেকে সরে আসতে পারত না। ইন্দ্রিয় আমাদের প্রাকৃত
বিষয়ে দ্বন্দ্বিত। যে নৌকা নোঙর করা হয়নি তা যেমন বাতাসে
আহত হয়ে ইতস্তত চালিত হয়ে বিপথে গিয়ে পড়ে তেমনি আমাদের
জীবনরূপ নৌকা যদি নোঙর করা না থাকে অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে
সমর্পিত না থাকে তাহলে বাসনাবায়ুতে তড়িত হয়ে বিষয়তরঙ্গদ্বন্দ্ব
নদীতে জীবন কোথায় ভেসে যাবে তার ঠিক নেই। মায়া অসৎ নয়
কারণ মহাপ্রলয়েও প্রকৃতি লয় পায় না। মায়া জাত বস্তু কিন্তু অসৎ।
মায়া হল সৎ এবং অসৎ ভিন্ন একটি পৃথক্ বস্তু। অজ্ঞান অর্থাৎ
মায়া অসৎ নয়। অস্তিত্ব তার আছে কিন্তু এ অস্তিত্বের দ্বারা
আত্মানুভূতি হচ্ছে না। বৈষ্ণবদর্শন মতে মায়া মিথ্যা নয় কিন্তু
মায়াজাত বস্তু অর্থাৎ মায়িক বস্তু মিথ্যা। যেমন দেখা যায় ইন্দ্রজাল
মিথ্যা কিন্তু ইন্দ্রজাল যে তৈরী করেছে সেই ঐন্দ্রজালিক কিন্তু সত্য।
এই যে মায়িক মিথ্যা জগৎ এও সত্য হতে পারে—এমন জগৎও নিত্য
হতে পারে ব্রহ্মা বলছেন—ত্বয়ি আধারে—তুমি তার আধার তাই

তোমার আধারে থাকায় এ জগৎও নিত্য হতে পারে। গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পদ্রুণাবতারে জগদাধিষ্ঠিত। অংশ এবং অংশী অভিন্ন বলে কৃষ্ণেও জগতের অধিষ্ঠানত্ব সংক্রামিত হয়। এ সংক্রমণ হল আভাসে সংক্রমণ। জবাকুসুমের মত। জবার লাল রং স্বচ্ছ স্ফটিকে সংক্রামিত হলে যেমন স্বচ্ছ স্ফটিককে লাল দেখায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শূন্য স্বচ্ছ স্ফটিকের সঙ্গে জবার কোন স্পর্শই হয় না—তবু স্ফটিককে লাল দেখায়। জলে যেমন অগ্নির সংক্রমণ হয় তাতে বস্তুস্পর্শ হয়। অগ্নি থেকে জল সরিয়ে নিলেও জল উষ্ণই থাকে। জবার লৌহিত্যের স্ফটিকে সংক্রমণ কিন্তু সেরকম নয়। জগৎ যদি ভগবৎসেবার জন্য হয় তাহলে জগৎ অসৎ হয়েও সৎ হতে পারে। ব্রহ্মা স্তুতিতে বলেছেন—

এষাং ঘোষনিবাসিনামদ্রুত ভবান্ কিং দেব রাতোতি ন শে তো

বিশ্বফলাং ফলং ত্বদপরং কুদ্রাপ্যান্ মদ্রহাতি।

সদেবাদিব পদুতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবোপিতা যন্দ্যমার্থসুদ্রুহৎ-

প্রিয়ায়তনয়প্রাণাশয়াস্বত্বকৃতে ॥ ভাঃ ১০।১৪।৩৫

ব্রহ্মা এই স্তুতিবাক্যে ব্রজবাসীর চরণ ছুঁয়েছেন। তাই ভগবানের কৃপা তাঁর ওপর এসেছে। ব্রজবাসী তারা জীবনের সবকিছু কৃষ্ণ চরণে অর্পণ করেছে এখন কৃষ্ণ তাদের কি দেবেন? শ্রীজীবপাদ নঃ চৈতঃ পদের টীকায় বলেছেন—ব্রজবাসীকে দেওয়ার ভগবানের আর কি আছে? নিজের স্বরূপ ছাড়া? সর্বফলের জন্মদাতা তিনি যদি তার স্বরূপ দেন তাহলেও ঠিক দেওয়া হয় না। কারণ পদুতনা যে হিংসা নিয়ে এসেছিল তাকেও তিনি স্বরূপ দিয়েছেন—তাকে একা নয় সকুলে অর্থাৎ সবংশে তাকে গতি দিয়েছেন। তাই সবংশে ব্রজবাসীকে স্বরূপ দিলেও ঠিক দেওয়া হয় না। ব্রজবাসী সব জিনিষ তোমার জন্য ধরে রেখেছে। কারণ যে যেমন কাজ করে তার পারিশ্রমিক তো তেমনি হবে। তাই অন্য দেহধারী জীব অপেক্ষা মানুষ্যের পারিশ্রমিক বেশী। মানুষ্য ভিন্ন অন্য দেহধারীর পারিশ্রমিক

হয় আর্থিক কিন্তু মানুষের যোগ্য পারিশ্রমিক হল পরমার্থ । সেইজন্য সর্বস্ব ভগবানে নিবেদন করে সংসার কর । শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেছেন—

তোমায় লয়ে করুক সংসার

মায়াবন্ধন ঘুচুক সবার ।

ভগবানও বলেছেন—

যৎ করোষি যদশ্বাসি যদ্ জুহোষি দদাসি যৎ ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদপৰ্ণম্ ॥ গীঃ ৯।২৭

সবই তোমার—আমার নিজস্ব বলতে কিছুর নেই । ভগবানে নিবেদন না করে খেলে চুরি করা হয় । ভগবান বলেছেন—

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সং । গীঃ ৩।১২

ভাবসংশুদ্ধি করতে হবে । আমার কোনটিই নয়—এই ভাবটি মনের মধ্যে দৃঢ় করতে হবে । পুত্র চাই ভগবৎ সেবার জন্য তাই এ পুত্রকামনাও ভক্তি অঙ্গ । সংসার ত্যাগ করে কি হবে? মন তৈরী করে সংসার ত্যাগ করতে হবে । নিক্তির ওজনে মানুষের নিঃশ্বাস । মহাজন বলেছেন—মানুষের নিঃশ্বাসে বিশ্বাস নেই ।

নিঃশ্বাসে ন হি বিশ্বাসঃ কদা রুদ্ধো ভবিষ্যতি ।

আবাল্যাদেব জপব্যং হরেন্নামৈব কেবলম্ ॥

শুদ্ধ মানুষ নয় যারা ইন্দ্রিয় পেয়েছে তারা হরিভজন না করে কি করে থাকতে পারে শ্রীশুকদেব তা চিন্তাই করতে পারেন না । তাই বললেন—

কো ন রাজান্দ্রিয়বান্ মৃকুন্দচরণাম্বুজম্ ।

ন ভজেৎ সর্বতোমুত্মারূপান্যমরোত্তমৈঃ । ভাঃ ১১।২।২

শুকদেবের ইন্দ্রিয় কৃষ্ণলোভী । এটি তাঁর সহজাত । কিন্তু অন্যের পক্ষে এটি দুর্লভ । সকলে কেন তাঁকে ভজবে? লোকে যে যাগযজ্ঞ করে সেটি স্বর্গে যাব বলে নয়, মৃত্যু এড়ানোর জন্য যাগ-যজ্ঞ করে । গরুড় মহাবৈষ্ণব তাই সৌভরিমূর্খির বাক্য লঙ্ঘন করেন

নি। কারণ বৈষ্ণব কখনও মর্যাদা লঙ্ঘন করে না। মৃত্যু ব্রহ্মাকেও ছাড়ে না। ভগবান বললেন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোক্যঃ পদ্নরাবর্তিনোহর্জুন। গীঃ ৮।১৬

কিন্তু গোবিন্দই একমাত্র যাঁকে মৃত্যু ভয় করে। দেবকী মা বলেছেন—কৃষ্ণপাদপদ্মরূপ ধন্বন্তরীর আবির্ভাবে মৃত্যুও ভয় পায়। ধন্বন্তরীকে মৃত্যু স্পর্শ করতে পারে না। জীবের সৌভাগ্যে কৃষ্ণপাদপদ্মের আবির্ভাব নয়। জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে ভগবান আবির্ভূত হন। তাঁকে যে জীব পায় এইটিই জীবের সৌভাগ্য। সম্বন্ধলক্ষণা ভক্তির আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত জীব কিছুতেই স্থির হতে পারে না। পাওয়ার পরে তবে জীব সুস্থ হয়। কিন্তু কৃষ্ণপাদপদ্মের আবির্ভাবের এ প্রয়োজনটিও লঘু। আসল প্রয়োজন হল প্রেম। তবে লঘু প্রয়োজনটি আগে বন্ধ হতে পারলে তবে প্রেম প্রয়োজন বন্ধ যাবে। কারণ মৃত্যু নিবারণ করতে সবাই চায়। মৃত্যু নিবারণের জন্য কৃষ্ণভজন এ কথা যদি বলা যায় তাও ঠিক হবে না। কারণ কৃষ্ণপাদপদ্ম অসীম সুখধাম। তার আস্বাদ তো পাওয়া হয় নি। তাই জীবের প্রার্থনা হওয়া চাই জন্ম মৃত্যু আমার যেখানে হয় হোক। কিন্তু তোমার ভক্তিরসের আস্বাদন যেন হয়। ভক্ত এইটিই প্রার্থনা করে। ব্রহ্মা নিজেও সেই জন্মই প্রার্থনা করেছেন। প্রহ্লাদজীর প্রার্থনাও তো তাই। ভক্তজনও প্রার্থনা জানিয়েছেন—গৌরপরিকরের প্রার্থনা—

তুমি আর নিত্যানন্দ বিহারিবে যথা।

এই করো যেন জন্মে জন্মে ভূত্য হই তথা ॥

বেতের ঘা একবার নিলে যদি দশটাকা পদ্রস্কার মেলে তাহলে যারা টাকার লোভী তারা সে বেতের ঘা সহ্য করতে পারে। ভেটানি কৃষ্ণপাদপদ্মলোভী ব্যক্তিও জন্ম মৃত্যুর ক্লেশ সহ্য করতে পারে।

এখন কথা হচ্ছে মদুকুন্দপাদপদ্ম যদি উত্তম বস্তু হয় তাহলে তার সেবা লোকে করতে পারে। কিন্তু সেটি কি উত্তম বস্তু? তাই

শ্রীশুদ্ধদেব বললেন—হ্যাঁ কৃষ্ণপাদপদ্ম উত্তম বস্তু । কারণ কৃষ্ণ উত্তম দেবতাদেরও উপাস্য । শিব বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) নিরন্তর কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজনা করেন । এমন ভজনা করেন যে ভজে ভজে কুল পান না । কারণ খাদ্য এবং খাদক দুইই যদি অফুরন্ত হয় তাহলে ভোজনের যেমন শেষ হয় না তেমনি ভোজনরূপ ভজনও অফুরন্ত । কারণ এখানে উপাস্য বস্তুরও শেষ নেই—তাই ভজনেরও শেষ নেই । ভগবানের পাদপদ্ম মাধুর্য্য আশ্বাদন রূপ ভোজ্য যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে কৃষ্ণের অনন্ত নাম সার্থক হয় না ।

তাই ব্রহ্মার এই স্তুতি বাক্যে শ্রীজীবপাদ আশ্বাদন করেছেন জগৎবাসী যদি তোমার উচ্ছ্রষ্টভোজী হয়ে থাকতে পারে তাহলে এই জগৎই সন্ধের হবে সৎ হবে চিং হবে যদিও বস্তুত এ জগৎ দঃখের অসতের এবং অজ্ঞানের ।

জগতের সর্বকালীন সত্তা বলে কিছ্ নেই । তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে একান্ত সত্য বস্তু কি ? ব্রহ্মা বলছেন, একান্ত সত্য বস্তু তুমি । তুমি আছ তাই জগৎ আছে । তুমিই সত্য । ‘সত্যং পরং ধীমহি’—এই মন্ত্রে শ্রীশুদ্ধদেব শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে উপক্রম এবং উপসংহার করেছেন । মাঝে যা কিছ্ সব তারই অভ্যাস চলেছে । আর এই অভ্যাসের দ্বারাই মন্ত্র দৃঢ়তা লাভ করেছে । এই ধ্যানই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের সর্বত্র । শ্রীশুদ্ধদেব গোস্বামিপাদ মহারাজ পরীক্ষিত্বে শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র শ্রবণ করিয়েছেন অর্থাৎ ধ্যান করিয়েছেন । ভগবানের রূপ, গুণ লীলা যে কোন রকমে ধ্যানে লাগাতে হবে । ভিড় ঠেলে যেমন মানুষকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতেই হয় এও তেমনি বিষয় ভিড় ঠেলে কৃষ্ণপাদপদ্মরূপ গন্তব্যস্থানে আমাদের পৌঁছাতেই হবে । শ্রীশুদ্ধদেব মঙ্গলাচরণ করেছেন—সত্যই পরং ধীমহি—এস আমরা পূজা করি । পরে তাঁর ধ্যান আরম্ভ হল । ব্রহ্মা বলছেন, হে ভগবন্—তুমিই কেবল সত্য । অর্থাৎ তোমার যে সত্যতা তা কাউকে অপেক্ষা করে না । কিন্তু জগতের সত্যতা তোমাকে

অপেক্ষা করে। তোমাতে অধিষ্ঠিত বলে জগৎ সত্য। তুমি আছ তাই জগৎ আছে। নিতাইএর সত্তায় জগতের সত্তা। তুমি হলে সত্যস্য সত্যম্। হুমাদিনীর সার যেমন প্রেম, দ্বধের সার যেমন ঘি, তেমনি সকলের সার হলে তুমি।

ব্রহ্মা এই মন্ত্রে ভগবানের গুণের নির্যাস বর্ণনা করছেন—

একস্তমাত্মা পদ্রুশঃ পদ্রাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।

নিত্যাহংকরোহজস্রসদ্ব্যুথো নিরঞ্জনঃ পদ্রোহিষ্যো মদ্বু

উপাধিতোহমৃতঃ ॥ ভাঃ ১০।১৪।২৩

শাস্ত্রের সব বিশেষণ, ব্রহ্মা, পরমাত্মা, ভগবান—এই তত্ত্বের মত বিশেষণ হতে পারে সব বিশেষণগুলি কৃষ্ণস্বরূপে লাগিয়ে ব্রহ্মা স্তুতি করছেন। এখানে বাক্পতি ব্রহ্মা বক্তা আর শ্রোতা হলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীবালগোপাল। শ্রোতার যাতে সদ্ধ হয় সেইরকম কথা ব্রহ্মা বলছেন। এ হল রাজভোগ। এ রাজভোগ আশ্বাদন করবার অধিকার তো আমাদের থাকতে পারে না। কারণ অল্পবেতনভোগী ভূত্যের রাজভোগ গ্রহণে অধিকার কোথায়? তবে যদি রাজার ভৃত্য হয়ে বসতে পারা যায় এবং রাজা যদি তাকে নিজ ভৃত্য জেনে উচ্ছিষ্টদান করেন তবে সে ভূত্যের পক্ষেও রাজভোগ গ্রহণে অধিকার হতে পারে। এখানেও তেমনি রাজভোগরূপ ব্রহ্মাস্তুতি আশ্বাদনের যদি আমাদের লোভ থাকে তাহলে আচার্য্যগণ যাঁরা এই রাজভোগ পরিপরিবেশন করেছেন তাদের দাস হয়ে বসতে হবে তাহলে আমরাও উচ্ছিষ্টভোগী হতে পারি। একস্তমাত্মা পদ্রুশঃ পদ্রাণঃ—এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় আশ্বাদন করেছেন ত্বম্ সত্যং—তুমিই সত্য, কেন? কারণ তুমি হলে আত্মা—দৃশ্যম্ অসত্যম্ দৃষ্টম্—যত কিছু দৃশ্য বস্তু দেখা গেছে সব অসত্য। কিন্তু আত্মা দৃশ্য নয়—তাই আত্মাই সত্য। যা কিছু বিকারী তা অসত্য। কিন্তু তোমাতে বিকার (জন্মাদি বিকার) নেই কাজেই তুমি সত্য। এখন তুমি যে সত্য তার কারণ কি? কারণ তুমি আদ্য অর্থাৎ কারণ।

তুমি আদ্য অর্থাৎ কারণ কেন? কারণ তুমি পদ্রাণ। কারণ পদ্রাণি নব। পদ্রা হয়েও নব—অর্থাৎ কার্য্যে পদ্বর্ম্মপি বর্ত্তমানঃ। কার্য্যের পদ্বর্ষেও তুমি আছ। কারণ যে সে সর্ব্বদা পদ্বর্ষবর্ত্তীই হয়। কাজেই সকল কার্য্যজাত পদার্থের আগেই তুমি বর্ত্তমান। তুমি পদ্রাণ অর্থাৎ কারণ কেন? কারণ তুমি পদ্রব। চতুঃশ্লোকী ভাগবতে বৈকুণ্ঠনাথ বলেছেন—‘অহমেবাসমেবাগ্রে’—অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির আগে আমিই ছিলাম আর কেউ ছিল না। এখানে ভগবান নিজেকে অহম্ পদের দ্বারা অভিহিত করেছেন—তাতেই বুঝা যাচ্ছে বস্তা এখানে মূর্ত্ত। অমূর্ত্ত যে সে কখনও বস্তা হতে পারে না। আর ভগবান অস্তি বলাতে যে ‘অস্তি’ পদের প্রয়োগ হয় সে অস্তি—জায়তে অস্তি বর্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতি এই ষড়্ভাব-বিকারের অন্তর্গত নয়। কারণ জন্মের পরে যে অস্তিত্ব সেই অস্তি ভাববিকারের মধ্যে পড়ে—আর যে অস্তি জন্মের পরে নয় তাকে ভাববিকার বলা যাবে না। ভগবানের জন্ম নেই—তার জন্ম বলতে আবির্ভাব প্রকাশকে বুঝায়—তাই ভগবানের যে অস্তিত্ব সেটি জন্মের পরের অস্তিত্ব নয়—তাই এই অস্তিকে ভাববিকার বলা যাবে না।

ব্রহ্মা বলছেন—তুমি বিকারবর্জিত। স্বামিপাদ আস্বাদন করছেন—তুমি বিকারবর্জিত কারণ তুমি নিত্য। নিত্য যা তার বিকার হয় না। এখানে চারটি ভাববিকার চারটি বিশেষণের দ্বারা নিবারণ করা হয়েছে। তোমার বৃদ্ধি বিকার নেই কারণ তুমি পূর্ণ। তোমার বিপরিণাম বিকার নেই কারণ তুমি অজস্রমুখ। তোমার অপক্ষয় বিকার নেই কারণ তুমি অক্ষর। তোমার বিনাশ নেই কারণ তুমি অমৃত। তুমি যে পূর্ণ তার হেতু হল তুমি অনন্ত এবং অদ্বয়। তুমি অমৃত হবে যদি চারটি ক্রিয়াফল তোমাতে নিবারিত হয়। প্রথম তোমার উৎপত্তিরূপ ক্রিয়াফল নেই কারণ তুমি যে আদ্য। দ্বিতীয় প্রাপ্তিরূপ দ্বিতীয় ক্রিয়াফল লাভ হয় দুই উপায়ে—(১) ক্রিয়ার দ্বারা এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা। তুমি আত্মা কাজেই ক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্তিরূপ

ক্রিয়াফল তোমাতে নেই। আত্মাকে প্রাপ্তির জন্য ক্রিয়াপ্রাপ্তির দরকার হয় না। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে ভজনকে ক্রিয়া বলা হয় কেন? তার উত্তরে বলা যায় ভজন ক্রিয়া নয়—ভজন ভগবৎ স্বরূপই। ভক্তিকে কর্ম বলা যায় না কারণ যে কর্ম বন্ধন ঘটায় তাকেই কর্ম বলা যায়—ভক্তিকর্মের দ্বারা বন্ধন তো হয়ই না বরং বন্ধন মুক্ত হয়। ভগবৎস্বরূপিণী হলেন ভক্তিমহারাণী তাই ভক্তিক্রিয়াকে ক্রিয়া বলা যাবে না। সাক্ষাৎ চিদানন্দময়ী ভক্তি আর দ্বিতীয়রূপ যে প্রাপ্তি ক্রিয়াফল তাও তোমাতে নেই। জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্তি তোমাতে নেই কারণ তুমি স্বয়ং জ্যোতি। কারণ নিজের ডান হাত দিয়ে যদি নিজের অঙ্গ ধরা যায় তাহলে যেমন তাকে অন্য কেউ ধরেছে বলা যায় না—কারণ নিজেরই ডান হাত আবার নিজেরই অঙ্গ তেমনি ভজন বা ভক্তি দিয়ে যে ভগবানকে পাওয়া তাকেও তাঁকে ক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্তি বলা যাবে না কারণ ভক্তি তাঁরই স্বরূপ। ভক্তি ভগবানের থেকে ভিন্ন নন। ভক্তি দিয়ে ভগবানকে পাওয়া তার অর্থ হল তাঁকে দিয়েই তাঁকে পাওয়া। ভগবানের দক্ষিণ হাত হলেন ভক্তি। ভজন যত করা যাবে ততই তাঁর হাত নিকটবর্তী হবে। সূর্য্যকে দেখতে হলে যেমন অন্য কোন আলোর সাহায্য লাগে না সূর্য্যের আলোতেই সূর্য্য দেখা যায় তেমনি ভগবানকে অন্য কোন জ্ঞান দিয়ে জানা যায় না। কারণ তিনি স্বয়ং জ্যোতি। যা দিয়ে ভগবানকে জানা যায় সেও ভগবানের থেকে ভিন্ন নয়—ভগবানের নিজেরই স্বরূপ হলেন ভক্তি। ভক্তি দিয়েই ভগবানকে জানা যায়। তৃতীয় ক্রিয়াফল অর্থাৎ বিকৃতি তাও তোমার নেই। তুষ বাদ দিয়ে যেমন চাল পেতে হয়, তেমনি তোমাকে পেতে গেলে কিছ্ বাদ দেবার প্রয়োজন নেই। তোমাতে খোসা ছাড়বার কিছ্ নেই। কারণ তুমি অসঙ্গ। তুমি অসঙ্গ কেন? কারণ তুমি উপাধি হতে মুক্ত। আর সর্ব্বশেষ ক্রিয়াফল যে সংস্কার তাও তোমাতে নেই। সংস্কার দুইভাবে হতে পারে—(১) অতিশয় আধান এবং (২) মলাপকরণ—অর্থাৎ মল ত্যাজ্য বাদ দেওয়া। কিন্তু

এর কোনটিই তোমাতে সম্ভব নয়। অতিশয় আধান তোমাতে হতে পারে না কারণ তুমি পূর্ণ আর মলাপকরণও তোমাতে সম্ভব নয় কারণ তুমি হলে নিরঞ্জন।

ব্রহ্মা বলছেন ভগবানের সব অবতারই নিত্য। গোবৎসহরণ লীলায় তুমিই বালক বাছুররূপে দৃষ্ট হয়েছ। তোমার প্রতিটি বপুই সত্যস্বরূপ, চিৎস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ। সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈক্যসমুত্তর্যঃ—এই শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ বলেছেন—তোমার এ মূর্ত্তি লীলার জগতের পক্ষে দৃষ্ট কিন্তু দেবতাদের দৃষ্টগোচর হয় না—তারা শব্দ কানে শোনে। উপনিষদ্ দৃশঃ—উপনিষদ্ যাদের চক্ষু—অর্থাৎ শ্রুতি যাদের চক্ষু তারা তোমার এ মহিমাকে স্পর্শও করতে পারে না। এ বিশেষণ অন্য কোন ভগবৎ স্বরূপে নেই। তুমি বহু হয়েও এক। অকুরদেব তোমাদের রথে বসিয়ে রেখে যখন যমুনায় নেমে স্নান করে—আহ্নিক করছেন তখন তোমাদের জলে দর্শন করেছেন। বিস্মিত হয়ে তখন অকুর স্তুতি করছেন—বহু-মূর্ত্তোহপি একমূর্ত্তি—তুমি বহুমূর্ত্তি হয়েও একমূর্ত্তি। বহু হয়েও যে তুমি একরূপ—তোমার এই একত্ব এটি তোমার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা সম্ভব হয়েছে। তুমি সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদ শূন্য।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হতে পারে অন্য ভগবৎ স্বরূপের সঙ্গে স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণের সজাতীয় ভেদ তো থাকবেই—কিন্তু এ ভেদটি না থাকার হেতু কি? তার উত্তরে বলা হচ্ছে অন্য ভগবৎস্বরূপও তিনিই। তুমিই সীতাপতি। তবে শক্তি প্রকাশের তারতম্যে ভগবৎস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়। তা না হলে তুমিই সব। তাই তুমি এক। সকল ভগবৎ স্বরূপই তোমা থেকে আবির্ভূত তাই তুমি এক। যৎ দৃষ্টং তৎ ত্বমেব। লীলাবতার যা কিছু সেও তোমারই প্রকাশ। তোমারই স্বরূপ। তাই তো জয়দেব কবি দশাবতার স্তোত্রে বললেন—

কেশবধৃত মীন শরীর জয় জগদীশ হরে ।

কেশবধৃত শৃঙ্গররূপ জয় জগদীশ হরে ।

কেশবধৃত বামনরূপ জয় জগদীশ হরে ।

কেশবধৃত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥

ব্রহ্মা বলছেন—একস্মাত্মা—তুমি আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা । অর্থাৎ তুমি শরীর নও । তখন শ্রীবালাগোপাল প্রশ্ন করছেন,—পরমাত্মা তো নিরাকার তাহলে আমিও কি নিরাকার অর্থাৎ আমারও কি আকার নেই ? তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন,—না তুমি নিরাকার নও । তুমি নন্দকিশোর । শ্রীবালাগোপাল জিজ্ঞাসা করছেন, তাহলে কি অন্য পদ্রুপের মত আমি অর্বাচীন অর্থাৎ আধুনিক ? ব্রহ্মা বলছেন, না, তুমি পদ্রাণ । তুমি পদ্রাতন অর্থাৎ—আধুনিক নও । যতদূর পদ্রাতন খবর পাওয়া যায় সেখানে দেখা যায় তুমিই আছ আর কেউ নেই । তুমি পদ্রাপি নব । তুমি পদ্রাতন হয়েও নতুন । সবাই তোমার এই স্বরূপটি পেতে চায় । অর্থাৎ প্রাচীন অর্থাৎ অভিজ্ঞ হয়েও নবীন থাকতে চায়—তাই বয়সের বান্ধব্য জরাকে ঢাকবার জন্য তাদের এত ব্যথা প্রয়াস । তাহলে দেখা যাচ্ছে সবাই নন্দকিশোরের স্বরূপকে পেতে চায় । কিন্তু প্রকৃত পথ কি তা জানে না । তাই নানা কুগ্রিম উপায় অবলম্বন করে । কিন্তু পদ্রাণ হয়েও নতুন থাকবার একমাত্র উপায় হল নন্দকিশোরের ছায়ায় বসতে হবে । অর্থাৎ ভক্তিহায়ায় বসলে তাতেই পদ্রাপি নব হতে পারা যাবে । চন্দন তরুর কাছে যত যত তরু আছে বাতাস তাদের সুদগন্ধি করে । এমনকি কাছাকাছি গাছের কাঠও চন্দন কাঠ বলে গণ্য হয় । বালাগোপাল সুদ্বিচারক । ভাল প্রশ্নকর্তা । তাই প্রশ্ন করছেন—এখন তো আমার বয়স মোটে পাঁচবছর তুমি বললে আমি পদ্রাণ—পদ্রাণ যদি হই তাহলে নন্দপদ্র কেমন করে হলাম । আমার বয়স তো মোটে পাঁচ বছর তাহলে তো আমি অর্বাচীন । তুমি স্তুতিতে আমাকে পদ্রাতন বলেছ বটে কিন্তু যথার্থ আমি পদ্রাতন নই । তার উত্তরে ব্রহ্মা

বলেছেন—না, তুমি সত্য। নন্দপুত্ররূপে তুমি সত্য। তুমি ত্রিসত্য অর্থাৎ ত্রিষু অপি কালেষু সত্যম্ অর্থাৎ তিনকালে সত্য। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তিন কালে তুমি আছ তাই তুমি সত্য। কারণ সত্যের লক্ষণ হল ত্রিকালাব্যাপ্তম্। তিনকালে যেটি অব্যাহত তাকেই তো সত্য বলা হয়। অর্থাৎ তিনকালে তোমার ব্যাভিচার নেই—তুমি অব্যভিচারী। ভগবান এবং ভগবানের লীলা এ দুটিই সত্য।

ভগবান বলেছেন—ব্রহ্মন্ তোমার এ বাক্য যুক্তিপূর্ণ নয়। নন্দপুত্র আমি, আমি কেমন করে ত্রিকাল সত্য হতে পারি? ব্রহ্মা বলেছেন, কেনই বা হবে না? নন্দ মহারাজ যশোদা মা তাঁরাও তো ত্রিকাল সত্য। লীলা এবং পরিকর সকলেই নিত্য। লীলা এবং পরিকরের নিত্যতা না থাকলে ভগবানের নিত্যতা থাকে না। লীলা এবং পরিকরসহ ভগবান নিত্য। এ জগতে চিন্ময় ধামের সঙ্গে তাঁদের আবির্ভাব হয় মাত্র। শ্রীদামবন্ধনলীলায় পূর্ব্ব অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করেছেন—

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।

যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাস্তনং হরিঃ ॥ ভাঃ ১৩।৮।৪৬

নন্দ মহারাজ কি এমন পদ্য করেছেন আর যশোদা মায়ের তো কথাই নেই তিনি কোন পদ্যের বলে এত সৌভাগ্যবতী হলেন যাতে করে ভগবান হরিকে তিনি স্তন্যপান করালেন। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র এতক্ষণ শ্রবণ করবার পরে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন করবার অধিকার জন্মেছে। এর উত্তরে শ্রীশুকদেব ধরা দ্রোণ সংবাদ বলেছেন। এর পরেই শ্রীশুকদেব নিজের গরজে দামবন্ধন লীলা আরম্ভ করেছেন। এই লীলার প্রথম শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ বলেছেন—মহারাজের কোন প্রশ্ন না করা সত্ত্বেও শ্রীশুকদেব দামবন্ধন লীলা বলেছেন। এতে ঠারে ঠারে শ্রীশুকদেব বললেন—ব্রহ্মার বরে নন্দ যশোদা হয় না মহারাজ—কারণ তাঁরা হলেন নিত্য পিতামাতা। নিত্য পিতামাতা

তৈরী হয় না। ধরা দ্রোণ যে নন্দ যশোদা হয়েছেন ব্রহ্মার বরে—
তারা তপস্যা করেছিলেন কিন্তু তাঁরা নিত্য পিতামাতা তো হতে
পারেন নি—তাঁরা নিত্য পিতামাতা নন্দ মহারাজ যশোদা মায়ের
আনুগত্যে শ্রীবালগোপালকে বাৎসল্যরসে আস্বাদন করেছেন।
ভগবানের যে কোন পরিকর নিত্য—কারণ পরিকর নিত্য না হলে
লীলার নিত্যতা থাকে না। নন্দমহারাজ যশোদা মা যদি সাধন করে
হন তাহলে তো ভগবানকে অপেক্ষা করে থাকতে হয়—কে কবে সাধন
করে সিদ্ধিলাভ করবে তারপর পিতামাতা হবে—তখন ভগবান তাদের
নিয়ে বাৎসল্য রস আস্বাদন করবেন—তাহলে তো ভগবানের লীলার
নিত্যতা থাকে না। অথচ শ্রুতি বাক্য আছে—একো দেবো নিত্য-
লীলানন্দরক্তঃ। ভগবান নিত্য লীলাময়। তাই পরিকর নিত্য হওয়া
চাই—তবে লীলার নিত্যতা বজায় থাকবে। শ্রীল ঠাকুরমশাই
বলেছেন—গোবিন্দ শরীর সত্য তাহার সেবক নিত্য।

শ্রীশুকদেব বলেছেন—

নেমং বিরিণ্ণো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।

প্রসাদং লেভিরে গোপী যৎ তৎ প্রাপ বিমুদ্বিত্তিদাং ॥

ভাঃ ১০।৯।২০

শ্রীবালগোপালের প্রসাদ গোপী যশোদা যা পেয়েছেন—তা ব্রহ্মা
পান নি, শিব পান নি এমনকি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী যিনি ভগবানের
অঙ্কশায়িনী বক্ষোবিলাসিনী তিনিও পান নি। তাহলে কথা হল
কি গোপী যশোদা যে কৃপা পেয়েছেন সে কৃপা ব্রহ্মা না পেয়ে থাকেন
তাহলে ঐ ব্রহ্মা বর দিয়ে যশোদা মাকে তৈরী করেন কি করে? এতেই
বুদ্ধিমান মহারাজ পরীক্ষিৎ বদখে নিলেন—ব্রহ্মার বরে নন্দমহারাজ
তৈরী হয় না। এখানে কৃপা কথাটি বলায় একটু কানে বাজে
ভক্তগণের। কারণ শ্রীবালগোপাল পুত্র—তিনি মা যশোদাকে কৃপা
করবেন কি? মা ছেলেকে কৃপা করে সবাই জানে কিন্তু ছেলে তো
মাকে কৃপা করে না—কথাটি বললে তো মানায় না। অথচ শুকদেব

বললেন প্রসাদ—গোপী যশোদাকে ভগবান যে প্রসাদ করেছেন—সে প্রসাদ ব্রহ্মাকে করেন নি শংকরকে করেন নি—এমনকি লক্ষ্মী ঠাকুরাণীকেও করেন নি। এখন প্রসাদ কৃপা অনুগ্রহ—সব একই অর্থ।

এখন এখানে কথা হচ্ছে—শ্রীশুকদেব যখন ‘প্রসাদ’ কথাটি উচ্চারণ করেছেন তখন অনেক চিন্তা করেছেন—দেখলেন যে ‘প্রসাদ’ ‘কৃপা’ ছাড়া অন্য কথা এখানে বসান চলে না। কারণ সিদ্ধান্ত বজায় রেখে তো কথা বলতে হবে। কৃপা বস্তু তো একমাত্র ভগবানের। ভগবান ছাড়া আর কেউ কৃপা করতে পারেন না। প্রকৃতি, কাল, কর্ম, জীব কেউ কৃপা করতে পারে না। কৃপা একমাত্র ভগবান করতে পারেন আর পারেন যারা ভগবানের নিজজন অর্থাৎ ভক্তগণ। তাই ভগবান যাকে যা করবেন—সবই কৃপা। কারণ বলা আছে—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত।

যারে যৈছে নাচান সে তৈছে করে নৃত্য ॥

ঈশ্বর কৃষ্ণ একমাত্র ভগবান—আর সব ভূত। আর সকলের মধ্যে মা যশোদাকেও ধরতে হবে। সুতরাং কৃষ্ণ যার প্রতি যা করবেন সবই তাঁর কৃপা—মায়ের প্রতি যা করবেন—তাকেও কৃপাই বলতে হবে। কারণ এ ছাড়া তো আর দ্বিতীয় পদ নেই। এটি তত্ত্ব কথা বলবার জন্য বলা। কিন্তু লীলায় ভগবানের আচরণ ঠিক আছে। সেখানে মায়ের কাছে গোপাল এমন আচরণ করছেন—যাতে মাকে ভগবান কৃপা করছেন এটি আচরণে কখনও দেখা যায় নি। বরং বিপরীত। অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দ সর্বকারণকারণম্—তিনি একটু ননী পাবার জন্য মায়ের আঁচল ধরে ধরে ঘুরছেন। মা একটু ননী না দিলে গোপালের ননী পাবার কোন উপায় নেই। তাহলে আচরণে দেখা যাচ্ছে মা অনুগ্রাহিকা আর গোপাল অনুগ্রাহ্য। অর্থাৎ মা অনুগ্রহ করছেন এবং গোপাল সেই অনুগ্রহ গ্রহণ করছেন। তবে কথা বলতে গেলে তত্ত্ব কথা সিদ্ধান্ত বজায় রেখে বলতে হবে—তাই শুকদেব ‘প্রসাদ’ কথাটি ব্যবহার করেছেন।

শ্রীভগবান অখিলরসামৃতমুর্তি । আনন্দচিহ্নবিগ্রহ । শ্রুতি
তাকে বললেন—রসো বৈ সঃ । আনন্দ হল চণ্ডল । আনন্দ জ্ঞানী
নয় যোগী নয় । আনন্দ বলতে রসকে বুঝায় । রস চণ্ডল । নিত্য
রসময় শ্রীবিগ্রহ আজ রসাস্বাদন করবেন । তিনি সৰ্ব্বজ্ঞ সৰ্ব্ববিদ ।
ভগবানই একমাত্র রসভোক্তা । কারণ তিনি বলেছেন—

অহং হি সৰ্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ । গীঃ ৯।২৪

এখন ভগবান যদি নিজেই রস হন তাহলে তাঁর সে রস আস্বাদন
করবে কে ? তিনি ছাড়া আর তো কেউ রসিক নেই । তিনিই রস
আবার তিনিই রসিক । রসাস্বাদনতৎপর তিনিই । শ্রুতি বললেন—
'আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্ ।' রসের পাত্র নিত্য হওয়া চাই—তা না হলে
রস বাঁচে না । রসের পাত্র নিত্য না হলে লীলা নিত্য হয় না ।
লীলা নিত্য হলে লীলার উপকরণও নিত্য হবে । এইজন্যই যেখানে
লীলা হন অর্থাৎ লীলার ভূমি ধাম নিত্য । চতুঃশ্লোকী ভাগবতে
ভগবান বললেন, ব্রহ্মন্—সৃষ্টির আগে আমিই ছিলাম—আর কেউ
ছিল না ।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্ । ভাঃ ২।৯।৩২

অগ্রে বলতে সৃষ্টির আগে । এই আমিকেই ভগবান নানা
বৈচিত্র্যে প্রকাশ করেছেন । ধাম, পরিকর, বিগ্রহ, নাম, লীলা, বৃক্ষ,
লতা, গুহ্ম, গিরিরাজ, শ্রীযমুনা—সবই তাঁরই প্রকাশ । তিনিই
চেতনবান্ রস । রস যদি চেতন হয় তাহলে সে নিজেকে আস্বাদন
না করে পারে না । মিছারির কুঁদো চেতন নয়—তাই সে নিজেকে
আস্বাদন করতে জানে না—আস্বাদন করতে চায়ও না । কিন্তু
ভগবান্ চিহ্নন । তাঁর রসাস্বাদনের স্পৃহা সৰ্ব্বদা । তিনি জ্ঞানময়
এবং রসময় । তাঁর বাসনা আমিই আমাকে আস্বাদন করব । কারণ
আমি ছাড়া আর তো কেউ নেই । এখন আস্বাদন শক্তি হল জিহ্বা ।
কিন্তু নিজের জিহ্বা দিয়ে যদি নিজের শ্রীঅঙ্গ আস্বাদন করতে থাকেন
তাহলে সেটি শোভন হয় না—মানায় না । তাই ভগবান তাঁর

আম্বাদন শক্তিকে দাস, সখা, পিতামাতা কান্তাবর্ণ এই চারভাগে ভাগ করলেন। এরা সকলেই ভগবানের নিজের স্বরূপ। ভগবান যেহেতু সত্যসংকল্প—তাই তিনি সংকল্প মাত্র সৃষ্টি করতে পারেন। নিজের শক্তিকে রূপ দিতে পারেন। এই চারটি রূপে তাঁরই আম্বাদন শক্তি কৃষ্ণ ভোগ করছেন—অর্থাৎ কৃষ্ণ নিজেই নিজেকে ভোগ করছেন। এ ভোগ কিন্তু চলে আসছে অনাদি কাল থেকে। তা না হলে লীলার নিত্যতা থাকে না। এঁরা সকলে হলেন রসের আশ্রয়-তত্ত্ব। আর কৃষ্ণ নিজে হলেন রসের বিষয়তত্ত্ব। বিষয় এবং আশ্রয় তত্ত্বত অভিন্ন বলেই আশ্রয়কে তত্ত্ব বলা হয়েছে। তত্ত্বতঃ আশ্রয় ও বিষয় দুইই এক। কেবল আম্বাদনের জন্য বিষয় এবং আশ্রয় এই দুটি ভিন্ন বলে ধরা হয়েছে। যেমন পুত্র পিতার স্বরূপ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কিন্তু বাৎসল্য রস আম্বাদনের জন্য পিতা-পুত্রের মধ্যে ভিন্নতা স্বীকার করতে হয়েছে। পরমানন্দের প্রেমের স্রোত এতই বেশী যে রস এবং রসভোক্তা যে একই বস্তু তা বদ্বা যাচ্ছে না। পিতা যে পুত্রকে সাজায় সে পুত্রকে সাজায় না নিজেকেই সাজায়। নিজে যদি নিজের অঙ্গ সাজায় তাহলে ভাল দেখায় না। তাই পুত্র যে তার অভিন্নস্বরূপ তাকে সাজিয়ে আনন্দ পায়। প্রেমের খরস্রোতে আত্মরক্ষা করা ভার। ভক্ত যে ভগবানের ধ্যানে ডুবে থাকে এবং ভগবান যে ভক্তের ধ্যানে ডুবে থাকে এ ধ্যানের তো বিরাম নেই। ভগবানের পরমকরুণাশক্তি নিত্যলীলায় বন্দ্য। নিত্যলীলায় করুণাশক্তি ফল প্রসব করবার সামর্থ্য নেই। কারণ করুণা হবে পতিতে। নিত্য লীলায় তো কেউ পতিত নেই। করুণাশক্তি তাই লীলাশক্তিকে অনুরোধ করল তখন লীলাশক্তি করুণাশক্তিকে সাজিয়ে অর্থাৎ বিষয় করে গোবিন্দের দৃষ্টিপথে রেখে এল। গোবিন্দ করুণাশক্তির বিষয় বদন দেখে তার উপর তাঁর নজর পড়ল। তখন করুণাশক্তিকে তিনি প্রশ্ন করলেন তুমি এত বিষয়া কেন? কি হয়েছে? তখন করুণাশক্তি জানাল

কাতরে আমি তো এখানে বন্ধ্যা কিন্তু ফল প্রসব করতে চাই। সেটি পতিতেই একমাত্র সম্ভব, তাই পতিতের জগতে চল। ভগবান তাঁর বাসনা পূরণ করলেন। নিত্য জগৎ থেকে ধাম পারিকর সঙ্গে পতিতের জগতে এলেন। শ্রীবৃহন্ভাগবতামৃতে প্রসঙ্গ আছে মহারাজ যদ্বাঞ্ছিতরকে দেবর্ষিপাদ নারদ বললেন—কৃষ্ণ অবতারে কত লোক মদ্বাস্তি পেল—রাম অবতারে তা হয়নি। করুণাশাস্ত্র সেবায় শ্রীগোবিন্দ সবচেয়ে সুখী। করুণাশাস্ত্র শ্রীগোবিন্দের সর্বশাস্ত্র পাটরাণী। করুণার কাজ গোবিন্দে নয়—করুণার কাজ পতিতে। ননীচুরির অপরাধে মা যখন গোপালকে অপরাধী বিবেচনা করে উদ্বুদ্ধে বেঁধেছেন তখন গোপাল মনে মনে ভাবছেন—যে অপরাধ করেছি মা তাতে আমার উপর রেগে গেছে তাই এখন যদি কোন ভাল কাজ করতে পারি তাহলে মা সুখী হবে সন্তুষ্ট হবে। এই ভাল কাজ করবার সংকল্পে যমলাজর্জুন উদ্ধার হল। করুণাশাস্ত্র সেবা তিনি গ্রহণ করলেন। সবাই গোবিন্দ কিন্তু সাজানোর পরিপাটি। মায়ের কাছে ভিখারীর মত গোপাল করুণা প্রার্থনা করেছেন। মা সুখী হবেন সুতরাং আমি সুখী হব এই তার মনের ভাব। করুণাশাস্ত্র গোবিন্দের গলায় মালা পরাতে চায় কিন্তু সে সোজাসুঁজি গোবিন্দের গলায় মালা পরায় না। পতিতের গলায় গোবিন্দের প্রেমের মালা পরায়। আর তাতেই গোবিন্দের মালা পরা হয়ে যায়। এইটিই শ্রীগোবিন্দের শাস্ত্র বিলাস। করুণাশাস্ত্র এই যে কাজ এটি নিত্য জগতে নেই। তাই করুণাশাস্ত্রকে কাজ দেবার জন্য ভগবানকে পতিতের জগতে নামতে হয়। এই ভাবেই নিত্য পিতা নন্দ মহারাজ নিত্য মাতা যশোমতীর সঙ্গে শ্রীভগবানের এ জগতে আবির্ভাব। তাই নন্দ যশোদা নিত্য এবং নন্দপুত্ররূপে তুমিও নিত্য। ব্রহ্মার বাক্যের এইটিই তাৎপর্য।

আত্মা অবিনাশী। জীব পরিবর্তনশীল। মৃত্যু জীবের গন্তব্যস্থান। পরিবর্তনই তার গমন। ভগবানের রাজ্য অমৃতের

রাজ্য । সেখানে মৃত্যু বলে কিছু নেই । অমৃতের বাজার । ব্রহ্মা বাক্য বলেছেন—দিনের সূর্যের মত ভগবান দীপ্তিমান । ভগবানের বন্ধনও নেই মোক্ষণও নেই । আত্মা নিত্যমুক্ত—তার বন্ধন হয় না । দেহের মৃত্যু হয় । আমরা দেহ নিয়ে চলি—তাই আমাদের জন্মমৃত্যুর পাকে পড়তে হয় । কিন্তু শূদ্ধ আত্মা নিয়ে যদি আমাদের কাজ হত তাহলে আমাদের জন্মমৃত্যুর হাতে পড়তে হত না । দেহপ্রাপ্তির নাম জন্ম এবং দেহের বিনাশের নাম মৃত্যু । ভগবানের ইচ্ছায় যাদের জন্ম হয় অর্থাৎ ভক্তজন্ম—ভক্তেরা এ মায়ার বাজারে বেড়াতে আসেন । জন্মমৃত্যুর বন্ধন তাদের সহ্য করতে হয় না । শ্রীল প্রেমানন্দ দাসজী বললেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ সদা ষাঁর মুখে ।

কোথা তার কর্মবন্ধ   প্রেমে মত্ত সদানন্দ

গতায়াত মাত্র নিজ সূখে ॥

ভগবান নিজেও গীতাবাক্যে বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বোতি তত্ত্বতঃ ।

তাস্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মার্মোতি সোহর্জুন ॥ গীঃ ৪।৯

অর্জুন, আমার জন্ম কর্ম যে যথার্থ জানে তার জন্ম এবং কর্মবন্ধন মুক্ত হয়ে যায় । মায়ার কারখানায় তৈরী এই কলকঙ্জা দিয়ে আমাদের এ দেহ তৈরী হয়েছে । কিন্তু শূদ্ধ কলকঙ্জা দিয়ে তো কাজ হবে না । তাতে বৈদ্যাতিক শক্তির প্রেরণা চাই । তাই আমাদের দেহে অগ্ন চৈতন্য বৈদ্যাতিক শক্তি প্রবেশ করিয়ে তাকে ক্রিয়াশীল করা হয়েছে । ভগবৎ রাজ্যে কিন্তু হাত পা দেহ কলকঙ্জা বলতে যা কিছু কোনটিই মায়ার তৈরী নয় সবই আত্মা দিয়ে গড়া । যে রাষ্ট্র স্বয়ং সমর্থ যে যেমন অন্য রাজ্যের বস্তু গ্রহণ করে না তেমনি ভগবানের চিৎ রাজ অন্য রাজ্যের অর্থাৎ মায়ার রাজ্যের বস্তু গ্রহণ করে না । সেখানে মৃদুচরণকর সব আনন্দ দিয়ে গড়া ।

এখন একটি প্রশ্ন হতে পারে বৈকুণ্ঠে তো সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ

সবই। তবে দাস প্রভু সম্বন্ধ কেমন করে সম্ভব হয়? এ প্রশ্নের সমাধান হবে যে স্বরূপে চিৎএর উচ্ছলন বেশী তিনি হবেন প্রভু এবং যে স্বরূপে চিৎএর উচ্ছলন কম তিনি হবেন দাস। যেমন মায়ের সব ছেলেকে সমানভাবে খাওয়ালে কারো দেহে উৎকর্ষ আবার কারো দেহে ন্যূনতা দেখা যায়। ব্রহ্মা বলছেন,—নন্দ যশোদা নিত্য পিতামাতা—তারা ত্রিকাল সত্য। অতএব তাঁর পদগুরুপে তুমিও নিত্য সত্য।

এর পরে শ্রীবালগোপাল প্রশ্ন করছেন—আমি কি কাল ও কর্মের দ্বারা প্রকাশিত হই? ব্রহ্মা বলছেন,—না প্রভু, তুমি অন্য কোন বস্তুর দ্বারা প্রকাশ্য নও। তুমি স্বয়ংজ্যোতি। সূর্য্যকে যে দেখি সেও তোমারই আলোতে দেখি। মৃন্ডক উপনিষদ বললেন—

তমেব ভাস্তমন্মুভাতি সৰ্ব্বং তসৈব ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতি।

ভগবানকে দেখবার জন্য অন্য কোন আলোর দরকার হয় না। তিনি স্বয়ংজ্যোতি আমাদের এই চোখ দিয়েও তাঁকে দেখা যায় না। ভগবানের কৃপাকিরণে চোখ তৈরী করে—সেই চোখ দিয়ে ভক্ত ভগবানকে দর্শন করে। ব্রহ্মা বলেছেন—

প্রেমাজনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন

অর্থাৎ ভক্তিচোখেই তাঁকে দেখা যায়। এ চোখ সাধন করে পাওয়া যায় না। চেষ্টা করে হয় না। আমাদের চেষ্টায় হয় না। কিন্তু তিনি যদি চেষ্টা করেন তবে হয়। তাঁর চেষ্টায় অর্থাৎ তাঁর কৃপায় সে চোখ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত আছে লীলায়—শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীবাসঅঙ্গনে মুসলমান দরজী প্রতিদিনই শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করে কিন্তু যেদিন মহাপ্রভু তাকে দর্শন করলেন—তার উপর কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন সেইদিন সে ‘দেখোছি’ ‘দেখোছি’ বলে আন্তর্ভরে কেঁদে উঠল। কৃষ্ণকৃপা হলে সে লোকধর্ম বেদধর্ম ছেড়ে কৃষ্ণ ভজে। তখন বদ্বীপে হবে ভক্ত যে শুদ্ধ ভগবানকে পাবার জন্য ব্যগ্র হয় তা নয়—ভগবানেরও তার প্রতি আকর্ষণ পড়েছে ভগবানও ভক্তের সান্নিধ্যের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন।

শ্রীগোবিন্দজী উদ্ধবজীকে প্রশ্ন করেছেন—উদ্ধব, সাধক যদি আমাকে ভজে তাহলে আমি তাকে কৃপা করি—তাহলে তো উদ্ধব আমার কৃপা অর্হৈতুকী হ'ল না—আমার কৃপা তো তাহলে সর্হৈতুকী হ'ল। উদ্ধবজী বললেন—না, সখে সাধক যে ভজন করে সেটিও তোমার কৃপা। তোমার কৃপা ছাড়া ভজনও হয় না। কাজেই তোমার কৃপা মূলে অর্হৈতুকীই রইল। তোমার দিকে লোকে এই চোখে তাকাবে কেমন করে? প্রাকৃত জগতে সূর্যের দিকেই একক্ষণ তাকান যায় না। সে সূর্যের তেজ তোমার তেজ থেকে ধার করা।

যদাদিত্যাগতং তেজো জগন্ভাসয়তেহখিলম্ ।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাশ্বিনৌ তত্তেজো বিন্ধি মামকম্ ॥

গীঃ ১৫।১২

কাজেই তোমার দিকে যে লোকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে না—এটি খুব সত্য। যেমন এ জগতে সম্রাট যদি সুদরিদ্র প্রজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান—তাহলে তিনি নিজে এসে বন্ধুত্ব করলে সেই দরিদ্র প্রজা তাঁর সঙ্গে মিশতে পারবে না—সংকোচ হবে। তাই সম্রাট আগে থেকে কিছুর উপঢৌকন তাকে পাঠিয়ে দেন—তখন দরিদ্র প্রজার সঙ্গে সম্রাটের বন্ধুত্ব সম্ভব হয়—সহজ হয়। এখানেও তেমনি সম্রাটের সম্রাট কৃষ্ণ ভগবান দরিদ্রের কাছে পতিতের কাছে আগে তার কৃপা উপঢৌকন পাঠান পরে সেই সূত্রে তার সঙ্গে সম্বন্ধ করেন। আর তাছাড়া তাঁর নাম তো দীনবন্ধু, দীননাথ। তিনি দীনেরই বন্ধু—বড়লোকের সঙ্গে তার সম্বন্ধ হয় না। পাণ্ডবজননী বলেছেন—

জন্মৈশ্চর্য্যাপ্রদুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পদমান্ ।

নৈবাহঁত্যভিধাতুং বৈ স্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥ ভাঃ ১।৮।২৬

ভগবান রুক্মিণীদেবীকেও বলেছেন—

নিষ্কিঞ্চন্য বয়ং শম্বানিষ্কিঞ্চনজন্যপ্রিয়াঃ ।

তস্মাৎ প্রায়োণ ন হ্যাত্যা মাং ভজন্তি সন্দর্ধ্যমে ॥

ভাঃ ১০।৬০।১৪

আমরা নিজেরা নিষ্কিঞ্চন এবং নিষ্কিঞ্চনেরই প্রিয়। নিষ্কিঞ্চন পদটি এখানে দুটি অর্থ ব্ৰুঝাচ্ছে। (১) দরিদ্র (২) প্রাকৃত বস্তু যে গ্রহণ করে না। আর নিষ্কিঞ্চন পদের প্রকৃত অর্থ হল যারা ভগবানের প্রতি অনুরাগে প্রাকৃত বস্তু সব তাগ করেছে। দীনজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার জন্য ভগবান লোলুপ। তাই পতিতের কাছে দীনজনের কাছে লৌকিকতা পাঠান ভগবান—এ লৌকিকতা হল শ্রীভগবানেরই অভিন্ন স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মদ্বারে ভজন উপঢৌকন পাঠান—এই ভজন দ্বারেই ভগবানের সঙ্গে সাধকের বন্ধুত্ব হয়।
উদ্ধবজীর বাক্য—

নৈবোপযন্ত্যপার্চিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মায়দ্ব্যাপি কৃতমুদ্রমুদঃ স্মরন্তঃ।

যোহন্তর্বাহিস্তনুভূতামশুভং বিদ্বদ্বন্যাচার্য্যচৈত্যাষপদুষা স্বর্গতিং

ব্যান্তি ॥ ভাঃ ১১।২৯।৬

এর পরে শ্রীবালগোপাল প্রশ্ন করছেন—আচ্ছা ব্রহ্মন্ আমি কি সূর্য্যাদির মত পরিচ্ছিন্ন? তার উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—না, তুমি পরিচ্ছিন্ন নও—তুমি অনন্ত। অর্থাৎ কাল এবং দেশের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নও। কাল ও দেশ তোমাকে বাঁধতে পারে না। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁর প্রমেয় রত্নাবলীতে কারিকায় বলেছেন—তুমি যে কাল ও দেশের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নও তার প্রমাণ হল যদুগপৎ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন কালে ভক্তরা তোমাকে ধ্যানে দর্শন করে। ধ্যানে সিদ্ধি লাভ করলে তুমি ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন কালে যদুগপৎ তাদের দর্শন দান কর। তুমি যদি পরিচ্ছিন্ন হতে তাহলে যদুগপৎ তোমার দর্শন সম্ভব হত না। তোমার ব্যাপকতা শুদ্ধ তোমার সত্তাতে নয় শ্রীমুর্তিতেও তোমার ব্যাপকতা। এইটিই তোমার অচিন্ত্যশক্তির বিলাস। তুমি যে ত্রিসত্য ত্রিকালব্যাপী তার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ চতুঃশ্লোকী ভাগবতে যে তুমি বললে—অহমেবাসমেবাগ্রে—তুমি সৃষ্টির আগে ছিলে অর্থাৎ অতীতে ছিলে—তুমি সৃষ্টির ভিতরে আছ—অর্থাৎ বর্তমানে আছ—আবার সৃষ্টির

যখন মহাপ্রলয় হবে—তখনও তুমি থাকবে—অর্থাৎ ভবিষ্যতেও থাকবে। অতএব তুমি অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতে তিনকালে থাক—তাই তুমি ত্রিসত্য। ভগবান সর্বব্যাপক—গীতায় ভগবান বললেন—সর্বত্র তাঁর হাত, মূখ, চোখ, চরণ, কাণ, মাথা পাতা আছে। এক কথায় তিনি সর্বব্যাপক।

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোহর্শশিরোমুখম্ ।

সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ গীঃ ১৩।১৩

কে কখন তাঁর নাম ধরে ডাকবে তাই তিনি সর্ব্বত্র তাঁর কাণ পেতে রেখেছেন। কারণ যে কেউ কৃষ্ণ নাম করুক তার কাছেই ভগবান ঋণী হয়ে পড়েন এবং সে ঋণ তাঁকে শোধ করতে হবে—এইজন্যই তিনি ব্যাকুল হয়ে থাকেন। কে কখন তাঁকে আদর করে কিছু খাওয়াবে তাই তিনি সর্ব্বত্র মূখ পেতে রাখেন। কে কখন তাঁর শ্রীচরণে তুলসী পদ্ম অর্পণ করবে—কে কখন তাঁর চরণে প্রণাম করবে—তাই চরণ পেতে রেখেছেন সর্ব্বত্র।

এখন ব্রহ্মার এ বাক্যে যেন শ্রীবালগোপাল প্রশ্ন করছেন—আচ্ছা ব্রহ্মন্, তুমি যে বিশেষণ আমার দিলে সে তো অন্য যে কোন অবতারেও হতে পারে—তাহলে তাদের মধ্যে আমি কোন্টি—অর্থাৎ কতম? তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, তুমি তাদের মধ্যে আদ্য। তুমি প্রথম তুমি সর্ব্বকারণকারণম্ কারণ তুমি মূলীভূত অবতারী—সকল অবতারের অবতারী। আদিতে আছেন বলে তিনি আদ্য। তখন শ্রীবালগোপাল প্রশ্ন করলেন তাহলে ব্রহ্মন্ তোমার কথায় পাওয়া গেল—সৃষ্টির প্রথমে আমি তাহলে সৃষ্টির আগে তো আমি নেই—তাহলে আমি কেমন করে নিত্য হলাম?

ব্রহ্মা ভগবানকে যে স্তুতি প্রসঙ্গে চারটি বিশেষণ দিলেন—তুমি পূর্ণ, অজস্রসুখ, অক্ষর আর অমৃত, এর দ্বারা বৃষ্টি, বিপরিণাম, অপক্ষয় এবং বিনাশ এই চারটিতে নিষেধ করলেন। কারণ তিনি পূর্ণ বলায়, তিনি অনন্ত এটি বদ্বাল। অনন্ত যখন তখন দেশ এবং

কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হতে পারেন না বস্তুর দ্বারাও যে পরিচ্ছিন্ন নন—এটিও বদ্বাক্য। আর তিনি যখন অজস্রসুখ তখন তার বিপরিণাম নেই বদ্বাক্যে হবে। কারণ বিপরিণাম থাকলে তার অজস্রসুখ হতে পারে না। অজস্রসুখ যখন তখন তার সুখের বিরতি নেই। তিনি অক্ষর যখন তখন তাঁর অপক্ষর তো নেইই। ক্ষর অর্থাৎ ক্ষয়রহিত। আর তিনি অমৃত—অর্থাৎ মৃত্যু বিনাশ রহিত। তাঁর বিনাশ নেই। শ্রীবৈষ্ণবতোষণীকার বললেন—অজস্রসুখ তিনি অর্থাৎ নিত্যানন্দৈকরূপ—সর্ব্বদা আনন্দঘনস্বরূপ। কেবলান্দুভাবানন্দস্বরূপ—তাঁর স্বরূপে দুঃখের লেশ নেই। নিরঞ্জন অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন। তিনি অদ্বয় অর্থাৎ দ্বিতীয় রহিত। তাঁর দ্বিতীয় কেউ নেই। শ্রুতি বলেছেন—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত।

যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥

তিনি মূক উপাধিতঃ—অর্থাৎ কোন উপাধি (দ্বিতীয় বস্তু) তাকে স্পর্শ করে না। শ্রুতি বলেছেন সাক্ষাৎ প্রকৃতিপর—প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ার পরপারে তাঁর অবস্থান। মায়ার কোন জিনিষ তিনি স্পর্শ করেন না। অমৃত স্বরূপ তিনি—কারণ তাঁর কাছ থেকেই একমাত্র মৃত্যু ভয় পায়। শ্রুতি বললেন—গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভোতি। মৃত্যু ভয় পায় এমন স্বরূপ গোবিন্দ ছাড়া আর দ্বিতীয় নেই। দেবকী মাও বলেছেন—

মন্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্, লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।

ভাঃ ১০।৩।২৭

মানুষ মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে পুণ্য অর্জন করে অন্য অন্য লোকে পালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভয় নিবারণ তাদের হচ্ছে না—একমাত্র গোবিন্দ চরণাশ্রয় ছাড়া ভয় নিবারণের আর কোন পথ নেই।

ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালের স্তুতি প্রসঙ্গে বললেন, প্রভু, তুমিই একমাত্র অক্ষয়। খলিকণিকা থেকে ব্রহ্মাও পর্যন্ত সব জড়বস্তু

এবং কীটাদি থেকে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সর্বজীব কেউ সর্দৃষ্টি নয়। সকলেরই যথাকালে উৎপত্তি এবং বিনাশ হয়ে থাকে—কিন্তু তোমার কোন বিনাশ নেই। সুতরাং তোমার উৎপত্তিও নেই।

কত চতুরানন মরি মরি যাওত তুয়া নাহি আদি অবসান।

তোঁহে জনমি পদন তোঁহে সমাওত সাগর লহরী সমান ॥

(বিদ্যাপতি)

শ্রীমন্ভগবীগীতা বাক্যেও ভগবান নিজে তাঁর অক্ষর স্বরূপের পরিচয় দিলেন।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। গীঃ ১৫।১৮

আনন্দো ব্রহ্মোতি ব্যজানাৎ—এই শ্রুতিবাক্যেও জানা যায় যে ভগবানই একমাত্র আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্মাবলছেন—প্রভু তুমি ছাড়া আর যা কিছু সবই দ্বন্দ্বপূর্ণ কেবল তুমিই অজস্রসুখ। প্রহ্লাদজী বলেছেন—
দ্বন্দ্বখোষধং তদপি দ্বন্দ্বমতীন্দ্রিয়াহং ভূমন্ ভ্রমামি বদ মে তব

দাস্যযোগম্। ভাঃ ৭।৯।১৭

কারণ সুখের লক্ষণ শ্রুতি করেছেন—ভূমৈব সুখং নাত্যেপ সুখমাস্তি। ভূমাত্যেই সুখ অল্পে সুখ নেই। কাজেই এ জগতে তো কোনকিছু ভূমা নেই সবই অল্প তাই সুখ হবে কি করে? সুখের লক্ষণই তো মিলবে না। প্রভু তুমি ছাড়া আর সব অপূর্ণ। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অভাব আছে। এই অপূর্ণ জগতে তুমিই একমাত্র পূর্ণ। কারণ শ্রুতি বলেছেন—

ন তৎ সমশ্চাত্তাধিকশ্চ দৃশ্যতে—এই বাক্যে দেখা গেল ভগবানের সমান বা তার থেকে অধিক কেউ নেই সুতরাং তুমি হলে অদ্বয়।

একস্তমাত্রা এই শ্লোকে ব্রহ্মা এইভাবে শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রদর্শন করলেন। এর পরে ব্রহ্মা বলছেন—

এবম্বিধং হ্যং সকলাত্ত্বনামপি স্বায়ানমাত্মান্নতয়া বিচক্ষতে।

গদ্বর্ষকলম্বোপনিষৎ সদৃশদ্বাষে তে তরন্তীৰ ভবান্ তাম্বদধিম্ ॥

ভাঃ ১০।১৪।২৪

ব্রহ্মা বলছেন—হে ভগবন্, যে অর্থাৎ ভাগ্যবান জন—এ ভাগ্যের পরিচয় কি—শ্রীগুরুকৃপায় যাদের প্রেমনেত্রের বিকাশ হয়েছে—সেই ভাগ্যবান গুরুই অর্থাৎ সূর্যের মত তমো—মায়ার অন্ধকার নাশ করেন—শাস্ত্র অধ্যয়ন ছাড়াও শ্রীগুরুদেব কৃপা করলে সেই জ্ঞান দিতে পারেন—যে জ্ঞানে অজ্ঞান আঁধার দূর হবে। এ জ্ঞান কোন জ্ঞান? এ জ্ঞান হল আত্মতত্ত্বজ্ঞান—ভগবজ্জ্ঞান এর নামই প্রেম—এই প্রেমের অঞ্জন যাঁর নয়নে লেগেছে শ্রীগুরুকৃপায় তার প্রাকৃত বিদ্যার অপেক্ষা থাকে না—এই দৃষ্টি যার আছে—তার চক্ষুকেই ব্রহ্মা বলছেন সূচক্ষু। অর্থাৎ এ জ্ঞান হল পরমার্থজ্ঞান। এই প্রেমভরা দৃষ্টি দিয়ে ভগবান যত যত অবতारेই প্রকাশিত হন—সকলকে যখন সচিচিদানন্দ-বিগ্রহ মনোনয়নান্নাদকরূপে দর্শন যে করতে পারবে তারই দর্শনের সার্থকতা। তা না হলে ভগবান জগতের জীবকে অনুগ্রহ করবার জন্য নানা মর্দুত্বে মৎস্য কূর্ম প্রভৃতি দেহে আবির্ভূত হয়ে নানাপ্রকার লীলা প্রকাশ করেন—কিন্তু আমরা অজ্ঞ জীব তাঁর স্বরূপ না বুঝে সেই লীলা এবং বিগ্রহ সম্বন্ধে নানারকম ভ্রান্ত ধারণা করে থাকি—কিন্তু তোমার প্রকৃত স্বরূপ অনুভব শব্দক তর্কের গোচর নয়। কারণ শ্রুতি বলেছেন—নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেন্যা—তর্কের দ্বারা কখনও ভগবানের তত্ত্ববোধ হয় না। কিন্তু কঠোপনিষদ বললেন—

যমেবৈষ বৃদ্ধতে তেন লভ্যঃ।

তিনি যাকে বরণ করেন সেই তাকে পায়। এ বরণ কিসের বরণ? এ হল কৃপার বরণ। ব্রহ্মাও তাই বললেন—শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতির ফলে তাঁর কৃপায় যারা সেই প্রেমনেত্র পায় সেই দৃষ্টিতে সূচক্ষু অর্থাৎ ভক্তচক্ষুতে ভগবানের তত্ত্বের অনুভব হয়। অনাদি কাল থেকে জীব ভগবানের পাদপদ্মে বিমুগ্ধ হয়ে সংসার সূত্রে মজে আছে। শূন্য চিৎ কণা আনন্দের কণা এই জীবাত্মার তো দেহধারণ ছিল না—সুদূরত্ব দেহত্যাগও ছিল না। এই দেহধারণ এবং

দেহত্যাগ এর নামই তো সংসার। জীবাত্মার এই সংসার ছিল না—
সুতরাং তার ক্ষুধা পিপাসা, জন্ম, মৃত্যু রোগ শোক ভয় মোহ কিছু
ছিল না—কোন সংসার যাতনা ছিল না। আমরা যে দুঃখের আবর্তে
পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি এর কারণ কি? এর কারণ হল ভগবানের
পাদপদ্ম ভুলে যাওয়া—সেইটিই জীবের বড় অপরাধ—এই অপরাধের
ফলেই মায়া পিশাচী জীবকে আক্রমণ করেছে—শ্রীল কবিরাজ
গোস্বামিপাদ বললেন—

কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহিমুখ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ ॥

আরও বলেছেন—

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল।

তে কারণে মায়া পিশাচী তার গলায় বাঁধিল ॥

প্রথমে যোগীন্দ্র শ্রীকবি ত্রেতাযুগে মহারাজ নির্মির সভায় বসে
বললেন—ঈশাদপেতস্য—ঈশ অর্থাৎ পরমেশ্বরকে ভুলে যাওয়ার ফলে
তার পাদপদ্ম থেকে সরে আসার ফলে জীবের প্রতি মায়ার আক্রমণ
এবং তার এই সংসার যাতনা। এখন প্রশ্ন হতে পারে—মায়া ভগবানের
বহিরঙ্গা শক্তি—তার এমন সাহস হল কি করে যে সে জীবকে আক্রমণ
করে এই যন্ত্রণা দিল? তার সমাধান মহাজন করেছেন—অপরাধ
করলেই দণ্ড পেতে হয়। জীবও অপরাধ করেছে। সে প্রভুকে
ভুলে গেছে। ভগবানের নিত্য দাস জীব। দাস যদি প্রভুকে ভুলে
যায় তাহলে এর থেকে বড় অপরাধ আর নেই। জীব সেই অপরাধে
অপরাধী। মায়া সেই অপরাধের সুযোগ নিয়ে জীবকে আক্রমণ করল
এবং শাস্তি দিল। তাহলেও মায়া তো শক্তি সুতরাং দাসী—দাসী
হয়ে সে জীবকে দণ্ড দেয় কি করে—দাস দাসী তো নিজের স্বাতন্ত্র্যে
কাজ করতে পারে না। না, নিজের স্বাতন্ত্র্যে মায়া জীবকে দণ্ড
দেয় নি। ভগবানের আদেশেই দিয়েছে। ভগবান মায়াকে জীবকে
দণ্ড দেবার আদেশ দিলেন? হ্যাঁ দিলেন—বড় আশা করে। জীব

দুঃখ পেলে হয়ত ভগবানকে মনে করবে। সুখের মধ্যে ভগবানকে মনে নাও পড়তে পারে কিন্তু দুঃখ পেলে ভগবানকে মনে করে না—এমন লোক কম আছে। তাই শ্রীতুলসীদাসজী বলেছেন—সুখমে পড়ুক বাঙ্গ, দুঃখমে বলিহারি ঘাই।

তাই ভগবান মায়াকে আদেশ দিলেন, মায়া, জীব তো আমাকে ভুলে বসে আছে—তাকে একটু আধটু শাস্তি দাও—যাতে তার আমার পাদপদ্ম মনে পড়ে। মায়া তো আগে থেকেই তৈরী—তবে দাসী বলে নিজের স্বাতন্ত্র্যে জীবকে শাস্তি দিতে পারছিল না—এখন যখন অনুমতি পেয়ে গেল—তখন তো আর কোন বাধা নেই। তবে একটু আধটু শাস্তি দেবার কথা ছিল কিন্তু মায়া—ক্রোধের বশে জীবকে দণ্ডের পরিমাণ বেশ বেশী করেই দিয়েছে—অর্থাৎ আদেশের অতিরিক্ত কাজ করেছে—এতে মায়ার উপর দোষারোপ হতে পারে—সেটি শ্রীজীব গোস্বামিপাদ মায়াকে রক্ষা করলেন—ক্রোধের বশে এরকম হয়। শ্রীজীবপাদ বললেন—জীবানামনাদি ভগবদ্ বেমুখ্যমসহমানা—জীবের এই অনাদিকাল থেকে ভগবানের পাদপদ্মে বিমুখতা মায়া সহ্য করতে পারে নি—তাই ক্রোধের বশে দণ্ডের মাত্রা বেশী হয়ে গেছে। যোগীন্দ্র বললেন—মায়া জীবকে দুটি কড়া চাবুক দিয়েছে—(১) অস্মৃতি (২) বিপর্যয়। জীব গোবিন্দকে ভুলেছে কিন্তু নিজেকে ভোলে নি। জীবের মনে আছে সে নিত্য শূদ্র, বৃদ্ধ, মূক স্বরূপ। সে নিত্য কৃষ্ণদাস—এটি ভুলে গেছে কিন্তু তার যে জন্ম মৃত্যু নেই সে যে নিত্যস্বরূপ এটি তার মনে আছে—আরও মনে আছে সে শূদ্র অর্থাৎ অপারিবাধ—মায়ার স্পর্শ তার নেই সে বৃদ্ধ চেতন স্বরূপ তার অজ্ঞানতা নেই—আর সে মূক অর্থাৎ উপাধি হতে মূক। উপাধি বলতে দ্বিতীয় বস্তুকে বোঝায়। আত্মা থেকে অতিরিক্ত বস্তুর নাম দ্বিতীয় বস্তু। অর্থাৎ তার দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি কিছুর নেই। এই যে জীব নিজেকে জানে সে নিত্য শূদ্র বৃদ্ধ মূক স্বরূপ—এর নাম স্বরূপজ্ঞান, বা আত্মস্মৃতি। কিন্তু মায়া জীবকে আক্রমণ

করে প্রথম চাবুক দিল—তার স্বরূপজ্ঞান ভুলিয়ে দিল—জীব ভুলে গেল যে সে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মন্থ স্বরূপ । মায়া বুদ্ধিমর্তী—মায়া জানে জীবের যদি স্বরূপস্মৃতি থাকে তাহলে সে আমার কবলিত হবে না । এর থেকে প্রমাণিত হল যে আত্মজ্ঞান মায়াকে ঠেকাতে পারল না । আত্মজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও জীব মায়াকবলিত হল । কারণ মায়া একমাত্র কৃষ্ণজ্ঞান ছাড়া—ভগবজ্জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন জ্ঞানের খাতির রাখে না । এর উপরে মায়া জীবকে আর একটি চাবুক দিয়েছে—যার নাম দিয়েছেন যোগীন্দ্র বিপর্যয়—অর্থাৎ মায়ার (ত্রিগুণাত্মকা মায়া) তিনগুণ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণ দিয়ে যে দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি তৈরী করে রেখেছে তা জীবকে গচ্ছিয়ে দিল—শুদ্ধ গচ্ছিয়ে দিল তাই নয়—দেহকে আমি বুদ্ধি করিয়ে দিল আর দৈহিক বস্তুতে আমার বুদ্ধি করিয়ে দিল । জীব দেহকে আমি বলে গ্রহণ করল সুতরাং দৈহিক বস্তুকে ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি, স্ত্রী পুত্র, আত্মীয়-স্বজন ঘরবাড়ী টাকা-কড়ি জমিজমা এসবকে আমার বলে গ্রহণ করল—এই আমি এবং আমার বোধ—এর নামই সংসার । মায়ার বাহাদুরি আছে । মায়ার তৈরী যা কিছু দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সবই তো জড় অর্থাৎ অচেতন । কিন্তু জীবাত্মা তো চেতন সে অচেতন দেহকে আমি বলে নিল—আমরা তো দেহকেই আমি বলে জানি । এটি মায়া ঘটিয়েছে । এই আমি আমার বোধ যার নেই সেই মন্থ পুরুষ । মহাজন বললেন—

দেহস্মৃতি নাই যার সংসার কুপ কাঁহা তার ।

দেহ দৈহিক বোধ—এর নামই সংসার । স্ত্রী পুত্র নিয়ে বসবাস এর নাম সংসার নয় । এখন এই সংসার থেকে নিষ্কৃতি পাবার কি উপায় ? জীব কি এই যাতনা ভোগ করবে বরাবর ? শাস্ত্র সিদ্ধান্ত করলেন—অচ্যুতের পাদপদ্ম উপাসনা না করা পর্যন্ত অর্থাৎ গোবিন্দ ভজন ছাড়া এ মায়াতরণের অন্য কোন পথ নেই । মায়াকে ভজন করলেও মায়া ছাড়বে না—আত্মজ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞান জীবনিত্য

শুদ্ধ বুদ্ধ মূক্ত স্বরূপ এ বোধ ফিরে পেলোও মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি হবে না। কারণ জীবকে মায়া যখন আক্রমণ করেছে তখন তো জীবের আত্মজ্ঞান ছিল তাতে কিন্তু মায়ার আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। তাই অন্য কোন উপায়ে মায়া ছাড়বে না। একমাত্র গোবিন্দ পাদপদ্মে শরণাগতি ছাড়া মায়ার বশ্রণা অর্থাৎ সংসার থেকে নিষ্কৃতির অন্য কোন পথ নেই। কারণ নিদান ধরে তো চিকিৎসা করতে হবে। সুচিকিৎসক রোগের মূল ধরে চিকিৎসা করেন। শাস্ত্র তো চিকিৎসক—তাই মূল ধরে চিকিৎসার কথা বলেছেন। মায়ারোগের মূল কারণ হল ভগবানে বিমুখতা—সুতরাং ভগবানে উন্মুখতা হবে এর চিকিৎসা। ভগবানকে ভুলে যদি জীবের এত কষ্ট হয় তাহলে ভগবানকে মনে করলে আর কোন কষ্ট নেই। ভগবান গীতাবাক্যেও বললেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীঃ ৭।১৪

অর্জুন, আমার পাদপদ্মে যে একান্তভাবে শরণাগতি নিতে পারে সেই মায়ার বশ্রণা হতে অনায়াসে নিষ্কৃতি পেতে পারে। এ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। শ্বেতাশ্বতেরোপনিষদের ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা বললেন—তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নানাঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়। তাঁকে জানা ছাড়া অতিমৃত্যু অর্থাৎ জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করবার আর কোন পথ নেই। আলো জ্বালা ছাড়া যেমন অন্ধকার দূর করার অন্য কোন উপায় নেই। যোগীন্দ্রও বিধান দিলেন—

তন্মায়য়াতো বুদ্ধ অভিজ্ঞেত্তম্ ভক্ত্যেকয়েশং গদ্রদু দেবতাত্মা।

ভাঃ ১১।২।৩৭

একাভক্তির দ্বারা অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তির দ্বারা ভগবানের আরাধনা করলে তবে মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি। এখন এই ভক্তির সন্ধান কোথায় পাবে? যোগীন্দ্র বললেন শ্রীগদ্রদেবকে দেবতা অর্থাৎ ভগবৎবুদ্ধি এবং আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ প্রেষ্ঠ প্রিয়তম বুদ্ধি করতে পারলে তিনি কৃপা করে এই শুদ্ধা ভক্তি দিতে পারেন। ব্রহ্মা এখানে

ভগবানের স্তুতি প্রসঙ্গে সেই সিদ্ধান্তই করলেন—গদ্বর্ষকলম্বোপ-
নিষদ্ সদৃশক্ষুদ্রা—গদ্বর্ষপাদপদ্মের দেওয়া প্রেমভরা নয়নে ভগবানের
তত্ত্ব বোধ হবে। এ ছাড়া অন্য পথ নেই। কারণ গদ্বর্ষস্বরূপের
লক্ষণই তো তাই।

শ্রীভগবানই গদ্বর্ষরূপে এ জগতে এসে জীবকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ
করেন—যার ফলে জীবের ভগবানের প্রতি উন্মুখতা জাগে এবং
তত্ত্ববোধ হয়। তা না হলে জীব তো ভগবানকে ভুলেই বসে আছে।
তাই বলা আছে—

মায়ামদ্বন্ধ জীবের নাই স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।

কৃপায় করিল কৃষ্ণ বেদপদ্যুপাণ।

শাস্ত্রগদ্বর্ষ আত্মারূপ আপনা জানান।

কৃষ্ণ মোর প্রভু এতো এই হয় জ্ঞান॥

সেইজন্য গদ্বর্ষস্বরূপে প্রণাম মন্ত্রে বলা হয়েছে—

অথম্ভম্ভলাকারং ব্যাণ্ডং যেন চরাচরম্।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগদ্বর্ষবে নমঃ॥

যিনি কৃপা করে সর্বভাবে পরিপূর্ণ ও সর্বব্যাপী পরমানন্দ-
স্বরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপ জানিয়ে দেন তিনিই গদ্বর্ষপদবাচ্য—আমি
তাঁর চরণে প্রণাম করি।

গদ্বর্ষকরস্বন্ধকারঃ স্যাৎ রদ্বর্ষকরস্বন্ধকারোদধকঃ।

অন্ধকারনিরোধিহাৎ গদ্বর্ষরিত্যভিধীয়তে॥ (তন্ত্রবচন)

‘গদ্ব’ শব্দের অর্থ হল অন্ধকার আর ‘রদ্ব’ শব্দের অর্থ হল তা
নিবারণ করা। যিনি শাস্ত্র ও সাধনোপদেশ দ্বারা জীবের অজ্ঞানরূপ
অন্ধকার দূর করে ভগবানের স্বরূপ অনুভব করান তাঁকেই গদ্বর্ষ
বলে অভিহিত করা হয়।

শ্রীগদ্বর্ষকৃপাবলে শ্রীগদ্বর্ষকৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই মোহান্ধকার সংসার
সাগর অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারে। তখন তার কাছে আর ভব
(সংসার) সাগর থাকে না—সংসার তখন তার কাছে গোবৎসপদ হয়ে

যায়। সাগরে উত্তাল তরঙ্গ—তাই পার হওয়া কঠিন—তেমনি সংসার সাগরে বাসনা তরঙ্গ—তার একটা তরঙ্গ জীবনে পার হওয়া যায় না—এর ওপরে আবার কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎস্যৰ্য্য হাঙর মকর কুমীরের মত মদ্য ব্যাদান করে আছে তাদের গ্রাসের মধ্যে আমরা পড়ে যাই। কিন্তু শ্রীগুরুকৃপায় ভজনের ফলে যখন সেই সাগর গোবৎসপদ হয়ে যায় তখন ভক্ত তা অনায়াসে পার হয়ে যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভেলা (পোত) অবলম্বনে ভক্ত সাগর পার হয়। কিন্তু সাগর যদি গোবৎসপদ হয়ে যায় তাহলে তো তা পার হতে আর ভেলার (পোতের) দরকার হয় না—তখন মহাজন বলছেন—ভক্তগণ তখন সেই ভেলাকে এ পারে রেখে তারা নিজেরা অনায়াসে সংসার পার হয়ে যান। ভেলাকে এ পারে রেখে যাওয়ার অর্থ বলেছেন—ঐ ভক্ত সাধু বৈষ্ণবগণ জগতে ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্তন করে যান যাতে সেই শাস্ত্র অবলম্বন করে পরবর্তীকালে যারা আসবে তারাও অনায়াসে সংসার সাগর পার হয়ে যেতে পারে।

শ্রীযোগীন্দ্রও (কবি) তাই বললেন—শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ভগবৎ-বদ্বন্দ্বি এবং প্রিয়তম বদ্বন্দ্বি করতে পারলে তাঁর কৃপায় শুদ্ধা ভক্তি (একাভক্তি) লাভ হলে এই একাভক্তি বলতে বদ্বান হয়েছে যে ভক্তিতে ধর্ম অর্থ, কাম কোন বাসনা তো থাকবেই না এমনকি মদ্বক্তি বাসনা পর্য্যন্ত থাকবে না—মদ্বক্তিবাসনানিমদ্বক্তা যে ভক্তি তার নামই একাভক্তি এই একাভক্তি দিয়ে ভগবানের আরাধনা করলে তবে মায়ার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে।

এর পরে ব্রহ্মা বলছেন—

আত্মানমেবাত্মতয়াবিজানতাং তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপাশিতম্।

জ্ঞানেন ভূয়োহপি চ তৎ প্রলীয়েতে রজ্জ্বামহেভোগভাবাভবৌ যথা ॥

ভাঃ ১০।১৪।২৫

ব্রহ্মা বলছেন,—প্রভু জীব এমনই মোহঘোরে আছে যে সে তোমাকে জানতে পারে না। একমাত্র তোমার জ্ঞান হলে এই

অজ্ঞানতা যায়। তা না হলে অন্য কোন উপায়ে এই অজ্ঞানতা দূর হয় না। আলো ছাড়া যেমন অন্ধকার অন্য কিছ্ দিয়ে দূর করা যায় না।

যতক্ষণ জীবের তোমার স্বরূপ জ্ঞান না হয় ততক্ষণ তার এই সংসার—প্রভু তোমার করুণার অন্ত নেই। জীবকে তোমার স্বরূপ তোমার তত্ত্ব জানাবার জন্য কতরূপে তুমি নিজেকে প্রকাশ করে রেখেছ এ জগতে। শাস্ত্ররূপে, গদ্যরূপে, অন্তর্যামিরূপে তুমি নিজেকে প্রকাশ করে রেখেছ—যাতে জীব তোমার স্বরূপ, তোমার তত্ত্ব জানতে পারে। কিন্তু হায় জীবের এত দূর্ভাগ্য কিছ্‌তেই তার বোধ হয় না। অজানা মোহের ফলেই শাস্ত্রভ্রমে অশাস্ত্রের কবলে পড়ে এবং গদ্যভ্রমে মহাশত্রুর কুক্ষীগত হয়ে তোমার স্বরূপ জ্ঞান হতে বহুদূরে চলে যায়।

জীব এইভাবে নানা দূর্দৈবের ঝঞ্ঝাবাতে মোহগর্ভে পড়ে তোমার পাদপদ্ম ছেড়ে দূরে সরে যায়—প্রভু, তুমিই যে সকল আত্মার আত্মা, সকলের মূল ভগবান্ গীতাবাক্যে বললেন—

উদ্ধর্মূলমধঃশাখম্‌শ্বখং প্রাহুর্‌বায়ম্‌ । গীঃ ১৫।১

আমি হলাম সকলের মূল—আর ব্রহ্মাদি দেবতা—সব শাখা-প্রশাখা তারা সব আমার নীচে। তাই মূলে জলসেক করলে সব শাখাপ্রশাখা প্রফুল্লিত হবে। গোবিন্দ ভজলে সব দেবতা সন্তুষ্ট। শ্রীশুদ্ধদেব বলেছেন—

যথাতরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ ।

ভাঃ ৪।৩১।১৪

কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীব তোমার প্রকৃততত্ত্বের সন্ধান না পেয়ে নানাভাবে কুধারণার বশবর্তী হয়ে তোমার পাদপদ্ম থেকে দূরে সরে যায়। তখন তোমার সেবা ছেড়ে শ্রী, পুত্র, পরিজন বিষয় বৈভব দেহগেহাদির সেবায় মত্ত হয়ে থাকে। আবার সর্বজীবই ভগবান এই বুদ্ধিধিতে জীবসেবাই ভগবানের সেবা—সদ্বরাং আর আলাদা করে

ভগবানের সেবার দরকার নেই এই বুদ্ধি করেও তোমার সেবা থেকে দূরে সরে যায়। আবার কেউ বা বলে গদ্রুই ভগবান—কারণ শাস্ত্রে আছে—

গদ্রু ব্রহ্মা গদ্রু বিষ্ণু গদ্রু দেবো মহেশ্বরঃ। গদ্রু দেবই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু তিনিই মহেশ্বর—তত্ত্ব অবশ্য তাই—কারণ ভগবান একক—তিনিই যখন রজঃ গুণকে অবলম্বন করে সৃষ্টি কাজ করেন তখন তিনি ব্রহ্মা, যখন তমঃগুণকে অবলম্বন করে সংহার কাজ করেন তখন তিনিই মহেশ্বর বা রুদ্র। আর ভগবান তো সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত আছেনই—তিনি সত্ত্বগুণে পালন কাজ করেন—তিনি বিষ্ণু। ব্রহ্মসূত্রে বলা হল ‘জন্মাদ্যস্য যতঃ’—জন্ম অর্থাৎ সৃষ্টি এবং আদিপদের দ্বারা স্থিতি এবং লয়—যার থেকে তিনিই ব্রহ্ম। ভগবানই এ জগতে শ্রীগদ্রুরূপে আবির্ভূত হন।

শাস্ত্র প্রমাণ ভগবানের বাক্য—উদ্ভবজীর কাছে—আচার্য্য মাং বিজানীয়াৎ—আচার্য্য অর্থাৎ শ্রীগদ্রুস্বরূপকে আমি বলে জানবে উদ্ভব—গোবিন্দজী বললেন। মহাজন শ্রীসনাতন দাস শ্রীগদ্রুবন্দনায় বললেন—জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি। ভুবনে প্রকাশ হন শ্রীগদ্রুরূপ—ধরি। আবার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁর শ্রীশ্রীগদ্রুদেবাষ্টকে বললেন—

সাক্ষাৎধরিষ্মেন সমস্তশাস্ত্রৈরুত

স্তুত্বা ভাব্যত এব সন্নিভঃ।

শ্রীগদ্রুস্বরূপ সাক্ষাৎ হরি এ সকল শাস্ত্রেরই মত এবং মহাজনও এইভাবেই ভাবনা করেন।

শ্রীগদ্রুস্বরূপ তাহলে দেখা যাচ্ছে শ্রীগোবিন্দের অভিন্ন প্রকাশ। এ তত্ত্ব তো আছেই। কিন্তু আর একটি দিক আছে। শ্রীগদ্রুস্বরূপের উপাসনায় কিন্তু তাঁকে ভগবৎবোধে উপাসনা করা চলবে না। তাঁকে ভক্তভারে আরাধনা করতে হবে। তাই উপাসনারদিক দেখিয়ে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বললেন—

কিন্তু প্রভোষীপ্রিয় এব তস্য ।

বন্দে গুরোশ্রীশ্চরণাবিন্দম্ ॥

তাঁকে প্রভুর প্রিয় অর্থাৎ ভক্ত হিসাবে আরাধনা করতে হবে । ভগবান শ্রীগোবিন্দই গুরুস্বরূপে আসেন । কিন্তু ভক্ত্যভাব অঙ্গীকার করে আসেন । ভগবৎস্বরূপে এলে তিনি ভজন করতে পারেন না—আর ভজন নিজে না করলে অপরকে ভজন উপদেশ করতে পারেন না । কারণ নিজে ভজন না করলে ভজন উপদেশ করা যায় না । কারণ আপনি আচার্য্য ধর্ম জীবেরে শেখান । আপনি না করিলে ধর্ম শেখান না যায় । ভগবান তো ভজন করতে পারেন না—কারণ ভজন করতে হলে তাঁর একজন ভজনীয় থাকতে হবে । কৃষ্ণের তো কেউ ভজনীয় নেই তিনিই সকলের ভজনীয় । তাই নন্দনন্দন শ্রীগুরুস্বরূপে আসেন ভক্ত্যভাব অঙ্গীকার করে । সুতরাং শ্রীগুরুদেবের আরাধনার নিয়ম হল ভক্ত্যভাবে ।

তাই ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু তুমিই যে ভজনীয়—এটি অজ্ঞতায় জীব অনেকে বোঝে না—তারা গুরুভজনা করে মনে করে গুরুসেবাই ভগবৎসেবা—গুরুসেবা ছাড়া আর আলাদা করে ভগবৎসেবার দরকার নেই । কিন্তু এটি তাদের অজ্ঞতা । জগতে কত রকমের অজ্ঞতা আছে । আবার কেউ বা মনে করে ‘অয়মাত্মব্রহ্ম’—এই শাস্ত্রবাক্য থেকে মনে করে আত্মাই ভগবান্—এ ছাড়া আর পৃথক্ ভগবান নেই । সুতরাং আত্মজ্ঞানই ভগবজ্জ্ঞান । কিন্তু প্রকৃত অর্থ তা নয় । কারণ আত্মজ্ঞান বা স্বরূপস্মৃতি—আমি নিত্য শূদ্র, বদ্র, মূঢ় স্বরূপ এই আত্মজ্ঞান তো জীবের মায়া আক্রমণের আগেও ছিল—ঐ আত্মজ্ঞান থাকা অবস্থাতেই তো মায়া জীবকে আক্রমণ করেছে—করে তার আত্মজ্ঞান ভুলিয়ে দিল—এবং দেহ দৈহিক বস্তু দিয়ে তাতে ‘আমি’ এবং ‘আমার’ বদ্র করিয়ে দিয়ে তাকে ভালকরে বাঁধল এর নামই তো সংসার । আত্মজ্ঞান যদি ভগবজ্জ্ঞান হত তাহলে ভগবানের জ্ঞানের কাছে কি মায়া স্পর্শ করতে পারে ? কারণ

ভগবানের কাছে মায়া ঘেঁসে না । বলা আছে—তুরীয় কৃষ্ণের নাহি
 মায়ার সম্পর্ক । তাই আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে জানলে আত্মজ্ঞানে
 মায়া ছাড়বে না—ভগবানকে জানলে তবে মায়া ছাড়বে । কিন্তু অজ্ঞ
 জীব তা বোঝে না—তাই এইভাবে মোহে পড়ে জীব সকল আত্মার
 আত্মা যে তুমি সেটি বোঝে না—সর্বসেবা যে তুমি এটি না বুঝে
 সংসার সমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খায় । তোমার স্বরূপ যারা বোঝে না
 প্রভু তাদেরই নানাবিধ সংসার দুঃখ ভোগ করতে হয় । কিন্তু যারা
 তোমার কৃপায় শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশে তোমার তত্ত্ব উপলব্ধি
 করতে পারে তাদের আর কোন সংসার দুঃখ ভোগ করতে হয় না ।

ব্রহ্মা একটি উপমা দিয়ে বলছেন—প্রভু, যেমন এ জগতে দেখা
 যায় যারা অন্ধকারে রজ্জ্বকে সর্প বলে ভ্রান্ত ধারণা করে তারা
 রজ্জ্বতেই সর্পের ফণা, গর্জ্জন কত কিছুই অনুভব করে আবার
 তাতে ভয় পেয়ে পলায়—আবার পালাতে গিয়ে হয়ত পড়েও যায়—
 পড়ে গিয়ে হাত পাও হয়ত ভাঙ্গে—তাতে যন্ত্রণাও ভোগ করে ।
 কিন্তু যদি রজ্জ্বকে সর্প বলে ধারণা না হয় তাহলে তাকে সর্পের
 ফণাও দেখতে হয় না—গর্জ্জনও শুনতে হয় না—তাই ভয়ে
 পালাতেও হয় না । দুঃখও ভোগ করতে হয় না ।

সেইরকম যারা প্রভু তোমাকে সকল আত্মার আত্মা বলে না বুঝে
 কোনরকম ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়ে তারাই এই মায়ার মোহে
 পড়ে আর তাদের কাছে মায়াও নানারকম সংসারের ছবি একে
 নানাভাবে তাদের দুঃখ দেয় । এ সংসার যাতনা ভোগের মূলে তাই
 একটি মাত্র কারণ ভগবৎ বিস্মৃতি । শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ
 গোস্বামিপাদ বললেন—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহিমুখ ।

সে কারণে মায়া তারে দেয় সংসার দুখ ॥

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায় ।

দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥

তোমায় ভুলে তোমার আরাধনা না করে যত কিছু প্রাকৃত পদ্য করুক না কেন তাতে মায়ার দন্ডের হাত থেকে রেহাই পায় না। যাগ যজ্ঞ বার ব্রত তপস্যা যত পদ্যকাজই করুক তাতে উন্মর্দলোকে স্বর্গাদি লোকে গতি হতে পারে—কিন্তু তাতে জন্মমৃত্যু কবলিত অবস্থার হাত হতে নিষ্কৃতি পায় না। জন্ম মৃত্যু তার বাঁধা হয়ে রইল—এর নামই তো বন্ধন। এর নামই তো সংসার। উন্মর্দলোকে গতি স্বর্গে যাক আর ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার আসনই পাক তাতে ময়া ছাড়ছে না—তাকে আবার পদ্য শেষ হলেই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হবে। ভগবানের বাক্য প্রমাণ—

ক্ষীণে পদ্যে মর্ত্যলোকং বিশান্তি। গীঃ ৯।২১

আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পদনরাবর্তিনোহঞ্জদন। গীঃ ৮।১৬

এতে বন্ধন এড়ান যাচ্ছে না—আর পাপের ফলে অধোগতি—সেটি যে বন্ধন তা বুঝা যায়—কিন্তু পদ্যকাজ যে বন্ধন তা আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু পাপ পদ্য দুই বন্ধন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ আমার শ্রীগুরুমহারাজ উপমা দিয়েছেন—স্বর্ণশৃংখল আর লৌহশৃংখল। সোনার শিকল আর লোহার শিকল যাই হোক—দুইই তো বন্ধন। শিকল সোনা দিয়ে গড়া হলেও সে বন্ধনের কাজই করছে। তাই বলা আছে—পাপ পদ্য দুটিকেই ত্যাগ করতে হবে।

পাপপদ্য দুই পরিহারি।

পাপ না করিও মন অধম সে পাপীজন

তারে মদুই দূরে পরিহারি

পদ্য যে সূতের ধাম তার না লইও নাম

পদ্য মদুই ত্যাগ করি।

তাহলে জীবের কর্তব্য কি? শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মশায় বললেন—

প্রেমভক্তি সূধানিধি তাহেঁ ডুব নিরবধি

আর যত ক্ষারনিধি প্রায়।

ব্রহ্মা তাই কাতরে নিবেদন করছেন—প্রভু তোমার স্বরূপজ্ঞানে বঞ্চিত দ্দুর্ভাগা জীব যদি কখনও তোমার শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তচুড়ামণি-গণের সঙ্গলাভ করতে পারে তাহলে তাঁরা তোমার নাম রূপ গুণ লীলা কথা শ্রবণ কীর্তন করে তোমার চরণ ভজনা করে তোমার তত্ত্ব জানতে পারে তোমার কৃপায় তারা এই সংসার দুঃখ সাগর অনায়াসে পার হয়ে যায় ।

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গদ্বরদ্বর সেবন ।

মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

এর পরে ব্রহ্মা স্তুতি প্রসঙ্গে আর একটি মন্ত্র বলছেন—

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ যৌ নাম নান্যৌ স্ত স্বতজ্ঞভাবাৎ ।

অজস্রচিত্তাশ্রয়ী কেবলে পরে বিচার্যমাণে তরণাবিবাহনী ॥

ভাঃ ১০।১৪।২৬

এখানে ব্রহ্মা ভগবানের কৃপায় তাঁর তত্ত্ব অনুভব করে জীবের অজ্ঞানতার স্বরূপটি বলছেন । প্রভু, মানুষ এ জগতে সংসার বন্ধনের হাত হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্য মুক্তি প্রার্থনা করে । কিন্তু জীবের এই বন্ধন এবং মুক্তি দুটিই অজ্ঞানেরই রূপান্তর । বন্ধন এবং মুক্তি দুই অজ্ঞানতা । সূর্য্যে যেমন দিনও নেই রাত্রিও নেই সেইরকম দেহাতীত স্বপ্রকাশ শূন্য জীবস্বরূপেও সংসারবন্ধন কিংবা সংসার মুক্তি—এই দুটির কোনটিই নেই ।

অনাদিকালের মায়ামোহে পড়ে জীব তোমার প্রকৃতস্বরূপ জানে না প্রভু । সর্ব্বেশ্বররূপে তোমাকে জেনে যদি নিজেকে তোমার দাস বলে অনুভব করতে পারে তাহলেই কাজ হয়ে গেল । কিন্তু অজ্ঞতাবশত তা করে না । জীব নিজেকে তোমার দাস বলে মনে না করে স্বতন্ত্ররূপে নিজেকে ধারণা করে—তার ফলেই তাদের যত যন্ত্রণা । কারণ তুমি নিত্য স্বপ্রকাশ পরমানন্দ স্বরূপ । এ বোধ তাদের নেই তাই তারা ক্ষুদ্র আনন্দের লোভে দেহ দৈহিক বস্তুতে আসক্ত হয়ে নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে—বিবিধ তাপ—সংসারের

—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক আধিভৌতিক—মায়া'র লাখ খায় পড়ে পড়ে । যেমন এ জগতে যারা টাটকা মধুর আস্বাদ পায় নি—তারা চিটে গড়াই খুব মিষ্টি মনে করে । যার গা কখনও পতিতপাবনী সুরধুনীর জলে ডোবে নি—সে খাতোদকে গা ডুবিয়েই আনন্দ পায়—
তেমনি চিরসুন্দর অনন্তমাধুর্যমাণ্ডিত শ্রীগোবিন্দের শ্রীমামিত্যানন্দের সম্প্রদান যারা পায় নি—সে অমৃতের কণা আস্বাদনের সৌভাগ্য যাদের হয় নি তারাই সংসারের এই ক্ষুদ্র আনন্দে লব্ধ হয় এবং তার থেকে মুক্তি লাভের জন্য নানারকম চেষ্টা করে । প্রকৃতপক্ষে জীবের সংসার বন্ধন এবং তার থেকে মুক্তিলাভ দুইই অজ্ঞানেরই নামান্তর বা রূপান্তর । কারণ যে ব্যক্তি অজ্ঞানে মগ্ন তারই সংসার বন্ধন হয় এবং সেই তার থেকে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করে । কিন্তু প্রভু, তোমার করুণায় যে নিজেকে তোমার অধীন অর্থাৎ তোমার একান্ত দাস বলে বদ্বতে পার—তুমি নিয়ামক এবং জীব নিয়ম্য, তুমি প্রভু জীব নিত্য দাস, তুমি যন্ত্রী,, জীব যন্ত্র, তুমি পরম স্বাধীন আর জীব তার অধীন বলে নিজেকে বদ্বতে পারে ঠিক ঠিক তাহলে বদ্বতে হবে তার আর অজ্ঞানতা নেই । তোমাকে সেবা এবং নিজেকে সেবক বলে যদি জীব জানতে পারে তাহলে তার আর চিন্তা নেই—
তখন তার স্বরূপের অজ্ঞানতার নাশ হয়ে গেছে তাই তার অজ্ঞানকৃত বন্ধনও নেই সুতরাং তার সে বন্ধন থেকে মুক্তিলাভেরও প্রয়োজন বোধ থাকে না—বন্ধনই যদি মূলে না থাকে—তাহলে তার মুক্তি লাভের কোন প্রশ্নই থাকে না । শ্রীল প্রেমানন্দ দাসজী বলেছেন—

দেহস্মৃতি নাই যার সংসার কুপ কাঁহা তার

যার দেহ দৈহিক বোধ নেই—তার আবার সংসার কি—সেই তো মুক্ত পুরুষ ।

জগতেও দেখা যায় সূর্য্যের প্রকাশে এবং অপ্রকাশে দিন এবং রাত্রির ব্যবহার হয়ে থাকে । সূর্য্যের প্রকাশে দিন এবং সূর্য্যের অপ্রকাশে রাত্রি । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যে দিনও নেই সুতরাং রাত্রিও

নেই। সুদূর্য্যের স্বরূপ বিচার করলে তাতে দিন কিংবা রাত্রির অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। তেমনি জীবও যদি তার দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির অতীত নির্মল নিরাবিল আনন্দস্বরূপ আত্মার বিচার করে দেখে তাহলে তারও অজ্ঞানকৃত সংসার বন্ধন এবং তার থেকে মুক্তি লাভ—এই দুটিটির একটিরও অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদ্বন্দ্বব সংবাদ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

বন্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ

গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্ ॥

একসৈব মমাংশস্য জীবসৈব মহামতে।

বন্ধোহস্যবিদ্যয়ানাদিবিদ্যা চ তথৈতরঃ ॥ ভাঃ ১১।১১।১।৪

শ্রীভগবান উদ্ভবজীকে বলছেন—উদ্ভব, প্রকৃতপক্ষে জীবের সংসার বন্ধন বা মোক্ষ দুটিটির কোনটিই নেই। আমারই ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা শক্তি মায়া থেকেই জীবের এই বন্ধন মোক্ষ (মুক্তি) ঘটে থাকে। বন্ধন এবং মুক্তির মত ব্যবহার বলে মনে হয়। আমারই বিভিন্নাংশ জীবের অনাদিকালের অবিদ্যাবশে সংসারবন্ধন আর অবিদ্যার নিবৃত্তি হলে তার থেকে মুক্তিলাভ হয়ে থাকে। সুতরাং শূদ্র জীবের স্বরূপে বন্ধনও নেই সুতরাং মুক্তিও নেই। কেবলমাত্র মায়াবৃত্তি অবিদ্যা এবং বিদ্যাই জীবের বন্ধন এবং মুক্তির হেতু—এ বন্ধন এবং মুক্তি বলে মনে হয়।

শাস্ত্র একটি উপমা দিয়ে এটিকে বদ্বিষিয়েছেন—বিস্মৃতকণ্ঠ-মণিবৎ। কেউ যদি তার কণ্ঠের হার হারিয়ে গেছে মনে করে নানা জায়গায় খুঁজছে এবং তার ফলে হারানোর ব্যথা অনুভব করছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কারও কাছে শুনল—ওমা, তুমি হার খুঁজছ—হার তো তোমার কণ্ঠে। তখন সে তার নিজের কণ্ঠে হাত দিয়ে দেখে হ্যাঁ তাইত আমার হার তো আমার কণ্ঠেই আছে—তখন তাকে আর হার হারানোর ব্যথা ভোগ করতে হয় না—তাহলে তার হার

হারানোর দ্বংখ যেমন নেই—সুতরাং হার পাওয়ার সুখও কিছদ নেই। তাহলে হারানোর দ্বংখ এবং প্রাপ্তির সুখ—দুটিই মিথ্যা—দুটিরই জন্ম অজ্ঞানতা থেকে। অজ্ঞানতা তো মিথ্যা—তাই এ জগতে সুখ দ্বংখ দুটিই মিথ্যা—কারণ দুটিই অজ্ঞানতা প্রসূত। তাই ভক্ত প্রাকৃত সুখ দ্বংখ দুটিকেই মিথ্যা বলে জানে বলে দুটিকেই সমান দৃষ্টিতে দেখে। প্রাকৃত সুখে এইজন্য উল্লসিত হয় না—প্রাকৃত দ্বংখেও মূহ্যমান হয় না।

ভগবান ভক্তের লক্ষণে তাই বললেন—

দ্বংখেশ্বনদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃস্থিতধী মূনিরুচ্যতে ॥ গীঃ ২।৫৬

আরও বলেছেন—

সুখদ্বংখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ॥ গীঃ ২।৩৮

যাদুকর খলি থেকে টাকা বার করছে—তার একশত টাকা বা হাজার টাকা বৃদ্ধিমানের কাছে দুইই সমান—কারণ সে জানে যাদুকরের টাকা সবই মিথ্যা—চোখের ভেলকি—কোনটিই সত্য নয়।

তাই বহিমুখ জীবের বহিমুখতার জন্য অর্থাৎ অবিদ্যার ফলে ভগবজ্জ্ঞানের অভাবের ফলে ভগবানের স্বরূপানুভূতি না হওয়ার জন্য এই সংসারবন্ধন এবং সংসারমুক্তি বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে দুটিই অজ্ঞানতা থেকে বোধ হচ্ছে। তাই শূদ্র জীব যার স্বরূপানুভূতি হয়েছে—জীবের স্বরূপ হয় নিত্যকৃষ্ণদাস—জীব যখন নিজেকে কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রকৃতপক্ষে দাস বলে অনুভব করতে পারে তখন তার অবিদ্যা নাশ হয়ে গেছে—কাজেই অবিদ্যাপ্রসূত যে সংসারবন্ধন এবং সংসারমুক্তি তার কোনটিই নেই—কারণ অজ্ঞানতাই যদি না থাকে তাহলে তার থেকে জন্মাচ্ছে যে সংসারবন্ধন এবং সংসারমুক্তি—তা থাকবে কি করে? কারণ অজ্ঞানতা হল কারণ আর বন্ধন এবং মুক্তি হল কার্য। কারণের নাশে কার্যের নাশ—এইটিই তো নিয়ম।

শুদ্ধ ভক্ত যে মুক্তি চায় না—শুদ্ধ চায় না তা নয় দিতে গেলেও নেয় না। মুক্তিকে ঘৃণা বোধ করে—বলা আছে—

চতুর্বিধা মুক্তি ভক্ত অঙ্গুলি না ছোঁয়।

শ্রীল সরস্বতীপাদ বললেন—

কৈবল্য নরকায়তে

কৈবল্য সুখ অর্থাৎ মুক্তিসুখকে ভক্ত নরকের মত ঘৃণা করে। কর্পিল ভগবান মা দেবহৃদির কাছে বলেছেন—ভক্তকে মুক্তি দিতে গেলেও সে নেয় না—দায়মানং ন গৃহ্ণন্তি—বিনা মৎসেবনং জনাঃ। সে কেবল আমার পাদপদ্মে সেবাসুখ চায়। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ঋষি দৃশ্বাসার কাছে বলেছেন—

মৎসেবয়া প্রতীতং চ সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।

নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্যং কালবিপ্লৗতম্ ॥ ভাঃ ৯।৬৭

এর একমাত্র কারণ হল—যে জন্মমৃত্যুনিরোধরূপ যে মুক্তি তাতে শুদ্ধ ভক্তের কোন প্রয়োজন বোধ নেই। কারণ জন্ম এবং মৃত্যু—দেহধারণ এবং দেহত্যাগ দুইই তো অজ্ঞানতা থেকে জন্মাচ্ছে। ভক্তের তো অজ্ঞানতা নেই—সদুতরাং দেহধারণের প্রয়োজন নেই তাই দেহত্যাগেরও প্রয়োজন নেই—কারণ বন্ধন তো তাদের নেই—সদুতরাং মুক্তির প্রয়োজন থাকবে কি করে? এখন প্রশ্ন হতে পারে ভক্তেরও তো দেহধারণ দেহত্যাগ অর্থাৎ—জন্ম মৃত্যু আছে। ভক্ত জন্ম প্রার্থনা করে—আর জন্ম থাকলে তার মৃত্যুও অবশ্যস্বাভাবী। কিন্তু ভক্তের দেহধারণ দেহত্যাগ—অর্থাৎ জন্মমৃত্যু কর্মফলে হচ্ছে না। সেটি হয়—ভগবানের ইচ্ছায়। কর্মফলে গতার্গতি যাদের তাদের জন্মমৃত্যু বন্ধন—সদুতরাং তাদের এই বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়োজন আছে। কিন্তু ভক্তের দেহধারণ দেহত্যাগ তো ভগবানের ইচ্ছায়—ভগবানের ইচ্ছায় ভক্ত পরমানন্দে আসে আবার ভগবানেরই ইচ্ছায় ভক্ত দেহত্যাগ করে পরমানন্দে চলে যায়। দেখতে জন্মমৃত্যু একই রকম। কিন্তু ফলের দিক দিয়ে অনেক তফাৎ। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় একটি

সুন্দর উপমা দিয়েছেন—বিড়ালী যে দাঁত দিয়ে ইন্দ্রের ধরে তার দেহকে ক্ষতিবিস্তৃত করে দেয়—আবার সেই দাঁত দিয়েই বাচ্চাদের ধরে—তাদের পরমানন্দ দেয়। কিন্তু বিড়ালীর যে দাঁত সে তো একই রকম। কিন্তু কাজের দিক দিয়ে তফাৎ আছে। এখানেও তেমনি জন্মমৃত্যু দুটো ধারাল দাঁত যাদের কর্মফলে গতাগতি তাদের কষ্ট দেয়—তাদের জন্মেও যাতনা মৃত্যুতেও যাতনা—কিন্তু ভক্তের দেহধারণ এবং দেহত্যাগ ভগবানের ইচ্ছায়—তাই তাঁর দেহ ধারণ অর্থাৎ জন্মেতেও যাতনা নেই আর দেহত্যাগে অর্থাৎ মৃত্যুতেও কোন কষ্ট নেই। কারণ ভক্তের দেহধারণ দেহত্যাগ জন্মমৃত্যু কোনটিই অজ্ঞান-প্রসূত নয়। তাই তাদের জন্মমৃত্যু বন্ধন নয় বলেই মুক্তিলাভের জন্য কোন প্রয়োজন বোধ নেই। তাই তারা মুক্তি চায় না। কোন ভক্তের প্রার্থনায় দেখা যায় না যে তারা বলছেন—প্রভু আমাকে মুক্তি দাও। তারা জন্মই প্রার্থনা করেন—বলেন—

আসিব যাইব চরণ সেবিব।

তুমি আর নিত্যানন্দ বিহরিবে যথা।

এই করো জন্মে জন্মে ভূতা হই তথা ॥

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, গোবিন্দপ্রিয়সখা উদ্ধবজী, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, পাণ্ডব-গীতায় নকুলদেব, সনকাদি ঋষি সকলে জন্মই চেয়েছেন। কারণ তারা নিজেদের স্বরূপ অনুভব করেছেন—জীব নিত্য কৃষ্ণদাস—এইটিই জীবের খাঁটি স্বরূপ—এই স্বরূপানুভূতিতে জন্ম চেয়েছেন—কারণ দেহধারণ করে না এলে তো ভজন হবে না। নরতনু ভজনের মূল। ভজনের জন্য দেহই হৃদয় মন বুদ্ধি দরকার। আর যতই ভজনে অগ্রগতি ততই আস্বাদন এবং যত আস্বাদন ততই আনন্দ। এই আনন্দ পাবার জন্য ভক্ত জন্ম চায়। এখন জন্ম হলে মৃত্যু তো হবেই। তাই ভক্তের দেহধারণ এবং দেহত্যাগ। এমনকি স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরও ভক্তকক্ষায় দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলেন—

ন ধনং ন জনং ন সন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ॥

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাং ভক্তিরহৈতুকীং স্বয়ি ॥

ধন জন কবিতা সন্দরী কিছু চাই না—কিন্তু তোমার পাদপদ্মে (শিক্ষাষ্টকম্) আমার যেন জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি দোভ হয় । ভগবান আবার কার চরণে ভক্তি চাইবেন—এখানেও জন্ম প্রার্থনা করলেন । এটি ভক্তকক্ষায় দাঁড়িয়ে মহাপ্রভুর অশেষ বিশেষ আস্বাদন । অথবা শিক্ষাষ্টকমের বাণী তাই জগতের জীবকে শিক্ষা দিচ্ছেন—দেখ, তোমরা তো ভগবানের চরণে কি প্রার্থনা করতে হয় জান না—আমার প্রার্থনা শ্রুনে শিখে নাও ।

জন্মমৃত্যু নিরোধকেই সাধারণ দর্শনের মতে মুক্তি বলা আছে । দেহধারণ করে আসতে হবে না—সুতরাং দেহ ত্যাগ করে যেতে হবে না । এর থেকে আনন্দ আর নেই—তাই মুক্তিই প্রায় সকল দর্শনের মতে চরম কাম্য বস্তু হয়ে আছে একমাত্র ভক্তিদর্শন ছাড়া সকল দর্শনের মতে মুক্তির লক্ষণ এইটাই—কিন্তু এ মুক্তির লক্ষণে কিছু গ্রন্থটি আছে যেজন্য ভক্ত এই মুক্তিকে চায় না শুধু তা নয়—ঘৃণা করে । এখন প্রশ্ন হতে পারে—এ লক্ষণে কি গ্রন্থটি ? দেহধারণ এবং দেহত্যাগ বন্ধ হলে মুক্তি হল বটে—সে মুক্তিধামে গেল কিন্তু এ মুক্তিতে জীবের স্বরূপানুভূতি হচ্ছে না—অর্থাৎ জীব নিত্য কৃষ্ণদাস—এ স্বরূপবোধ হচ্ছে না । এখন নিজেকে যদি দাস বলে বোধই না হয় তাহলে সে প্রভুর পাদপদ্মে সেবাসুখ চাইবে কি করে ? কারণ দাসই তো প্রভুর সেবা করে । এখন মুক্তি হল বটে—জন্মমৃত্যু বন্ধ হল কিন্তু ভগবানের পাদপদ্ম মাধুর্য্য তো আস্বাদন করতে পারছে না—কারণ নিজেকে দাস বলে অনুভব না হলে ভজন করতে পারে না—আর ভজন ছাড়া তো আস্বাদন হবে না । এটি হল জন্মমৃত্যু-নিরোধরূপ মুক্তিতে গ্রন্থটি । তাই ভক্ত মুক্তি চায় না ।

তাহলে প্রশ্ন হবে ভক্ত কি মুক্তি পাবে না ? তার উত্তরে বলা হয়েছে—ভক্ত তো মুক্তি অনায়াসে পাবে । তবে মুক্তি পাওয়ার দিকে

লক্ষ্য থাকবে না। শ্রীমদ্ভাগবতদর্শনও মদ্বিক্তির লক্ষণ করেছেন—এ মদ্বিক্তির লক্ষণ জন্মমৃত্যুনিরোধরূপ মদ্বিক্তি নয়—এ মদ্বিক্তি হল নিজের স্বরূপানুভূতি। জীব যখন ঠিক ঠিক বদ্বতে পারবে সে নিত্য কৃষ্ণদাস (কারণ জীবের স্বরূপ হয় নিত্যকৃষ্ণদাস) তখনই তার ঠিক ঠিক মদ্বিক্তিলাভ। এই মদ্বিক্তিলাভ হলে তবে জীব ভগবানের পাদপদ্মে সেবাসদুখ চাইবে এবং পরে—তাতে তার ভগবানের পাদপদ্ম মাধুৰ্য্য আশ্বাদন হবে। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে মদ্বিক্তির লক্ষণ বললেন—

মদ্বিক্তির্হি হ্যান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যাব্যস্থিতঃ।

মদ্বিক্তি হল অন্যরূপকে ত্যাগ করে জীবের নিজের স্বরূপে অব্যস্থিতি। ভক্ত এই মদ্বিক্তি পায় আর মায়ামদ্বিক্তি তো তার অনায়াসে হবে। কারণ যে ভগবানের পাদপদ্মে সেবা সদুখ পেতে যাচ্ছে সে তো মায়ার সম্বন্ধ নিয়ে ভগবানের কাছে যেতে পারে না। কারণ শ্রীগোবিন্দের সঙ্গে মায়ার কোন সম্বন্ধই নেই। তুরীর কৃষ্ণের নাই মায়ার সম্বন্ধ। যেমন অন্ধকারের পদটলি সঙ্গে করে কেউ সূর্য্যের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারে না তেমনি মায়ার অন্ধকার সঙ্গে নিয়ে কেউ ভগবানের পাদপদ্মে সেবাসদুখ পেতে পারে না। ভক্তের মায়ামদ্বিক্তি তো অনায়াসলভ্য। শাস্ত্র একটি উপমা দিয়েছেন—

নগরীং গচ্ছন্ গ্রামং পশ্যতীতি বৎ।

একজন মানুষ নগরে যাচ্ছে—নগর দেখাই তার প্রধান উদ্দেশ্য—কিন্তু নগরে যাওয়ার পথে—পথের দুপাশে যে গ্রাম তা যেমন অনায়াসে দেখা হয়েই যায়—কিন্তু গ্রাম দেখবার জন্য তার কোন চেষ্টা থাকে না—অথচ দেখা হয়ে যায় অনায়াসে—এখানেও তেমনি ভক্ত পেতে যাচ্ছে ভগবানের পাদপদ্মে সেবাসদুখ। সেইটাই তার উদ্দেশ্য—কিন্তু ভগবানের পাদপদ্মে সেবাসদুখ পেতে যাবার পথে মদ্বিক্তি গড়াগড়ি যায়—মহাজন বললেন—

অষ্ট সিদ্ধি নব নির্ধি যে আছে—ভুক্তি মদ্বিক্তি পাড়ি রহিবে নাছে।
তার নাছ দুয়ারে গড়াগড়ি যায়—অষ্টসিদ্ধি নবনির্ধি নানারকম ভোগ

সম্পদ তার নাহ দ্বারারে গড়াগড়ি যায়—আমায় গ্রহণ কর কর বলে—
কিন্তু যে গৌর পদে মন দিয়েছে—সে ফিরেও তো চাইবে না রে।
কিন্তু পথে যে মর্দু পড়ে আছে সে মর্দু পাওয়া তো তার অনায়াসে
হয়েই যাবে। তবে মর্দু পাওয়ার দিকে তার লক্ষ্য থাকবে না—
মায়ামর্দু লাভ করেই ভক্ত ভগবানের পাদপদ্মে সেবাসুখ পাবে।
তাই মায়ামর্দু তার অনায়াসে পাওয়া হয়ে যায়।

অনাদি বহিমর্দু জীবের অজ্ঞতা বশতঃ যে কতরকম ভ্রান্তি তা
আর বলে শেষ করা যায় না। পরবর্তীমন্ত্রে ব্রহ্মা বলছেন—

ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ।

আত্মা পদনব্বিহিমর্দুগ্যা অহোহজ্ঞজনতাজ্ঞতা ॥ ভাঃ ১০।১৪।২৭

ব্রহ্মা শ্রীবালাগোপালকে বলছেন—প্রভু, আত্মানং ত্বাং পরং মত্বা—
এখানে পরং শব্দের অর্থ হল ভিন্ন অর্থাৎ আত্মা থেকে ভিন্ন বস্তু
অর্থাৎ অনাত্মা দেহাদি বলে যারা তোমাকে মনে করে অর্থাৎ তোমার
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে যারা মায়িক দেহ বলে মনে করে তুমি যে
সকল আত্মার আত্মস্বরূপ সেটি তারা অজ্ঞতায় কিছুতেই ধারণা
করতে পারে না। ভগবান গীতাবাক্যে তাদের মূঢ় অর্থাৎ মূর্খ বলে
তিরস্কার করেছেন—যারা তাঁর পরমভাব না জেনে তাঁর মানুষী তনু
অর্থাৎ মানুষের মত আকারে ভগবানের বিগ্রহ দেখে তাকে মানুষ
বুঝি করে, ভগবান বললেন—অজর্জুন তারা আমাকে অবজ্ঞা করে।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্ ॥ গীঃ ৯।১১

অজর্জুন, এই অবজ্ঞার ফলে সেইসব মানুষ অঃপতিত হয়।

শ্রীগৌরসুন্দরও বলেছেন—

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।

বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥

পাপ যখন বিষ্ণু বৈষ্ণবে লাগে তাকে বলা হয় অপরাধ। ভগবানের
শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দঘন। দেখতে মানুষের মত হলেও মানুষের

দেহের উপাদান ভগবানের দেহে নেই। মানুষের দেহের উপাদান রক্ত মাংস মেদ মঞ্জা অস্থি চর্ম—কিন্তু ভগবানের দেহের উপাদান তা নয়। ভগবানের দেহের উপাদান তিনটি সং চিৎ আনন্দ—শুদ্ধ সং চিৎ আনন্দ নয়, সং চিৎ আনন্দ ঘন। ব্রহ্মা ভগবানকে বলছেন, প্রভু অজ্ঞ জীব তোমার এই নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহকে প্রাকৃতদেহ মনে করে এবং তুমি ছাড়া তারা আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করে। এইজন্য তারা শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রকাশিত নরাকৃতি পরমরক্ষের ধারণা করতে পারে না। তারা অন্যবস্তুর অর্থাৎ দেহ প্রভৃতিতেই আত্মা বলে মনে করে তখন হারাণ আত্মাকে তারা বাইরে খুঁজতে থাকে এইটিই বড় বিচিত্র। স্বামিপাদ টীকায় বললেন—ন হি গৃহে নষ্টং বনে মৃগ্যতে ইত্যর্থঃ। গৃহে হারান জিনিষ বনে খুঁজলে চলবে কেন?

অখিল আত্মার আত্মা হলেন কৃষ্ণ। জীবাত্মা বা পরমাত্মার সত্তা বলতে যা কিছু তা কৃষ্ণের সত্তাতেই স্থিতি। ব্রহ্মা বলছেন—সেই তোমাকে যারা কেবল আত্মা বলে মনে করে প্রকৃতির গণ ছাড়া (প্রাধানিক গণ) আত্মার অনুশীলন করে—জ্ঞানবাদী ও যোগীরা বলেন—জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনেই রাসের উপস্থিতি। কৃষ্ণই সম্পূর্ণ—তার একাংশ হল আত্মা তাই হে কৃষ্ণ তোমাকে যারা শুদ্ধ আত্মা বলে তারা তোমার একাংশ জেনেছে। এটি তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। কারণ তারা তোমাকে সম্পূর্ণ জানতে পারে নি। পরমাত্মা যে তুমি তোমাকে যারা শুদ্ধ আত্মা বলে তারা অজ্ঞ। পরমাত্মাও কৃষ্ণের ভিতরেই আছেন। কারণ জলাধিপতি বরুণদেব যখন কৃষ্ণকে স্তুতি করেন—তখন বলেছেন ওঁ নমো ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন—

যাবানর্থ উদপানে সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতৌদকে ।

তাবান্ সৰ্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানত ॥ গীঃ ২।৪৬

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে সব প্রয়োজন মেটে না কিন্তু মহান সাগরে

সব প্রয়োজন একসঙ্গে মিটে যায়। তেমনি আত্মা পরমাত্মা প্রভৃতি অংশে সম্পর্ক পাওয়া না গেলেও গৌর গোবিন্দ পূর্ণপূর্ণতমস্বরূপে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ভগবান সবই বস্তুমান। যেমন দশ সংখ্যার মধ্যে এক থেকে নয় সব সংখ্যাই আছে কিন্তু এক থেকে নয় সংখ্যার মধ্যে দশ পাওয়া যাবে না। আত্ম শব্দের অর্থ হল শূন্য জীবস্বরূপ—‘চ’ অব্যয় পদে এখানে ‘অপি’ অর্থ ধরতে হবে। বিষ্ণুপূরাণে আত্মা শব্দে হরির বলা হয়েছে। আতাতাচ মাতৃহাং (ধারণ এবং পোষণ) চ আত্মা। ভগবান বলেছেন—

মৎস্থানি সর্বভূতানি

এর দ্বারা ধারণ বদ্বাচ্ছে। আবার শ্রুতি বলেছেন—যেন জাতানি জীবন্তি এর দ্বারা পোষণ বদ্বাচ্ছে। আবার আত্মা এবং অপদ্বনঃ সন্ধি করে আত্মাপদ্বনঃ করা হয়েছে—অর্থাৎ আত্মা অপদ্বনবর্হিমৃগ্যঃ অর্থাৎ আত্মা বর্হিঃ ন মৃগ্যতে। আত্মা শব্দের দ্বারা এখানে হরিকে বদ্বাচ্ছে। আত্মাকে অর্থাৎ হরিকে বাইরে অর্থাৎ তাঁর ধাম বদ্বাবনে খুঁজতে হবে না। আত্মা শূন্য জীবস্বরূপ বলে দেহের মধ্যেই তিনি অনুসন্ধানের যোগ্য অর্থাৎ দেহের মধ্যে খুঁজলেই তাকে পাওয়া যাবে এইটি যাঁরা বলেন—তাঁরা জ্ঞানবাদী। ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, এঁরা হলেন মূর্খ। এটি তাদের অজ্ঞতা। তাঁরা তোমার প্রকৃত তত্ত্ব বোঝেন না—তাই এ কথা বলেন। এর আগে ব্রহ্মা স্তুতি প্রসঙ্গে ভগবানের যে স্বরূপ বলে এসেছেন—‘একস্বমাত্মা পদ্বনুষঃ পদ্বরাণঃ—এতে জীব বিলক্ষণ ধর্ম কৃষ্ণে বিদ্যমান দেখান হয়েছে। অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপে যে ধর্ম— বা লক্ষণ—তা জীব হতে পারে না। তাই কৃষ্ণ যে জীব নন—তা স্পষ্ট বলা হয়েছে। কিন্তু যারা কৃষ্ণকে শূন্য জীবস্বরূপ বলেন বদ্বাতে হবে যে শাস্ত্রের এ সয তত্ত্ববাক্যে তাদের অনুসন্ধান নেই। ব্রহ্মা বলছেন,—প্রভু তারা তাই তোমাকে অজ্ঞতাবশতঃ জীবস্বরূপ বলে।

যদ্বা—কিংবা আর একপ্রকার অর্থ করা হচ্ছে—আত্মা অর্থাৎ

সৰ্ব্বাং মূলস্বরূপম্ । আত্মা অর্থাৎ কৃষ্ণ যাঁর সত্তায় জগতের সকলের সত্তা । ভগবান গীতায় বলেছেন—

মন্তঃ সৰ্ব্বং প্রবর্ততে । গীঃ ১০।৮

আমার থেকেই সকলের প্রকাশ । পরং অনাত্মা—পরকে অর্থাৎ অনাত্মাকে আত্মা বলে মনে করে । বর্হিঃ অর্থাৎ তোমার পাদপদ্ম হতে অন্যত্র তার অনুসন্ধান করে তারা অস্ত্র । যদ্বা—অথবা তোমাকে পরং মত্বা পরং অর্থাৎ কেবল তোমাকে কেবল আত্মা মনে করে অর্থাৎ তোমাকে শূদ্র জীবস্বরূপ অর্থাৎ জীবের শূদ্র স্বরূপ বলে মনে করে—তাদের মতে মায়া দেহ স্পর্শে জীবাত্মা ঘোলাটে হয়—সে আর শূদ্র থাকে না—তারপর সে যখন উৎকর্ষ লাভ করে তখন পর পর উন্নত হয় এবং পরমাত্মা অন্তর্ভ্যামিপদে ক্রমশঃ উন্নীত হয় । ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু যারা তোমাকে এইরকম উন্নীত শূদ্র জীবস্বরূপ মনে করে—তথা তথা যদি বা মন্যতে তাহলেও তাদের তাতে অস্ত্রতাই প্রকাশ পাচ্ছে । ভগবান বিভূতিযোগ প্রসঙ্গে যে গীতায় বললেন—

বিষ্টভ্যাহ্মিদং কৃৎসনমেকাংশেন স্থিতো জগৎ । গীঃ ১০।৪২

অজ্ঞান, আমার একপাদ বিভূতির দ্বারা এই অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধৃত হয়ে আছে—এ গীতাবাক্যেরও তাদের অনুসন্ধান নেই বুদ্ধিতে হবে । ভগবান গীতায় জীবাত্মা, পরমাত্মা ও পদ্রুদ্বোত্তম এদের পরস্পর ভেদ দেখিয়েছেন ।

উত্তমঃ পদ্রুদ্ব্যস্তন্যঃ পরমাশ্চেতুদাহতঃ । গীঃ ১৫।১৭

এর দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাশ্চার ভেদ দেখান হয়েছে । ভগবান বললেন—এই জীবাত্মা এবং পরমাশ্চা—এই উভয়েরই অতীত স্বরূপ হলাম আমি । আমার স্বরূপ এদের থেকে ভিন্ন ।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ— গীঃ ১৫।১৮

আমি ক্ষর অর্থাৎ উত্তম পদ্রুদ্ব্য নই । আমি পদ্রুদ্বোত্তম—যশ্চ আত্মা । আত্মা শব্দের মূখ্যাবৃন্তির দ্বারা ‘তৎ’ কেই বুদ্ধাবে । তাই ওঁ তৎ সৎ—এই মন্ত্র ‘গঙ্গা’ শব্দের মূখ্যাবৃন্তির দ্বারা যেমন ভগীরথ-

খাতাবিচ্ছিন্ন জলপ্রবাহকেই বুঝায় তেমনি ‘আত্মা’ শব্দের মূখ্যাবৃত্তি দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্মই বুঝায়। আগে যে বলা হয়েছিল—হরিকে দেহের ভিতরে অনুসন্ধান করলেই চলবে তাদের কথা বলছেন—তারা অজ্ঞতায় দেহে তোমাকে অনুসন্ধান করে। জীবের অজ্ঞতা যে কত রকম তা বলে শেষ করা যায় না। কেউ বা সর্বজগতে তোমার চিৎসত্তার অনুসন্ধান করছে। এ সবই অজ্ঞতার পরিচয়। ব্রহ্মা বলছেন—কৃষ্ণপাদপদ্ম অন্তরে বা দেহে অনুসন্ধানের যোগ্য নয়। কিন্তু তাঁকে বাইরে অনুসন্ধান করতে হবে—বাহির্মুখ্য এব। এই বলে ব্রহ্মা তাঁর দৃষ্টি তর্জনী দিয়ে বাইরে কৃষ্ণপাদপদ্মষড়্গলকে দেখাচ্ছেন। আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা তো দেহেও আছে—কিন্তু আত্মা শব্দের মূখ্যাবৃত্তি লভ্য অর্থ তো জীবাত্মা নয়। ‘আত্মা’ শব্দের মূখ্যাবৃত্তি লভ্য অর্থ হল তৎ অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্ম। তাহলে দেখা যাচ্ছে শ্রীজীবগোস্বামিপাদের মত কৃষ্ণকে দেহে বা অন্তরে খুঁজলে চলবে না। শ্রীধাম বৃন্দাবনে তাঁর অপ্রাকৃত স্বরূপকে খুঁজতে হবে। দেহে খুঁজলে হবে না। হৃদয়ে ধ্যান করলেও হবে না। এ সবই অজ্ঞনতার পরিচয়। কারণ কৃষ্ণ তো সর্বোপরি প্রভু। আর জীব হল সেবক অর্থাৎ দাস। ভগবানের সঙ্গে কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্বন্ধ দাস প্রভু। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। বলা আছে—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত।

যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥

প্রভুর নিত্যলীলার ধাম হল শ্রীবৃন্দাবন। প্রভুকে ডেকে ডেকে নিজের কাছে আনা চলবে না। তাতে সেবকের সেবকতা বা সাধকের সাধনতা থাকে না। জীবকে সাধকদেহে শ্রীধাম বৃন্দাবনে যেতে হবে। মহাজন বলেছেন—জীবকে দেহে যদি পারে আর তা না হলে মনে মনেও বৃন্দাবনে বাস করতে হবে। ব্রহ্মা বলছেন—দেহে অনুসন্ধান করলেই যদি হত তাহলে আমি ঘরে থেকেই কৃষ্ণ অব্বেষণ করতাম এবং তাতে সমাধানও হত। বৃন্দাবনে আসবার দরকার হত না।

ব্রহ্মা আশ্বেপ করছেন—আমার আচরণ দেখেও যদি আমার সৃষ্ট জীব না বদ্বো তাহলে তাদের অজ্ঞতা ছাড়া আর কি বলব ? ঘরে হারিয়েছে ধন শেঁট বনে গিয়ে খুঁজলে মিলবে কেন ? কৃষ্ণ তো বাইরে হারিয়েছে তাই তাঁকে অন্তরে খুঁজলে চলবে কেন ?

কিংবা আর একটি অর্থ করছেন। যারা সব ছেড়ে বৃন্দাবনে গিয়েছে এখন সব ছেড়ে বলতে কি বদ্বাচ্ছে ? জীবিতত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব জেনেও তাকে ত্যাগ করে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই স্তুতি করে—জীবিতত্ব বদ্বাই তো কঠিন। জীব মানে ‘আমি’—এই আমি কেমন—আমাকে বদ্বো নিতে হবে। এ জগতে কত লোক কত বীরত্বেরই পরিচয় দিচ্ছে—কিন্তু কে এমন বীর আছে কে এমন ধীর আছে এস তো—অবিদ্যা অরণ্যে যে জীবাত্মা হারিয়ে গেছে তার অনুসন্ধান কে করতে পারে ? যদি এই জীবাত্মাকে অনুসন্ধান করে বার করতে পার তবে তো বদ্বা তোমার গৌরব। এই যে কত কঠিন জীবাত্মাতত্ত্বের বোধ—এ করাও যার দ্বারা সম্ভব হয়েছে আবার এর ওপরে যে ঈশ্বর তত্ত্বের অনুভূতি সেও যে করেছে—এই আত্মবোধ এবং পরমাত্মা-বোধকে লাভ করার পরেও যে দুটিকেই ত্যাগ করেছে—ধর্ম কর্ম সব ত্যাগ করে একমাত্র কৃষ্ণেতেই আত্মসমর্পণ করেছে কারণ শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীমুখের উক্তি আছে—বিনা সর্বত্যাগং ন ভবতি ভজনং হ্যসুপতেঃ—সর্বস্ব ত্যাগ না করলে অসুপতি প্রাপতি শ্রীগৌরবন্দের পূজা হয় না। শ্রীকৃষ্ণের তো সংকল্প আছে জীব উদ্ধার করবার জন্য। কিন্তু সেই ইচ্ছা তাঁকে করতে হবে। জগতেও দেখা যায় কাউকে দিয়ে যদি কোন কাজ করাতে হয় তাহলে মদ্রুদ্বৈধ ধরতে হয়। এখানেও তেমনি শ্রীকৃষ্ণকে নিজের কাছে আসবার ইচ্ছা করানোর জন্য শ্রীগুরুদ্বৈধ মদ্রুদ্বৈধকে ধরতে হবে। শ্রীগুরুদ্বৈধের হাতে পায়ে ধরে কৃষ্ণের ইচ্ছা করাতে হবে নিজের কাছে আসবার জন্য।

কৃষ্ণ প্রেমমদিরা পান করে মত্ত হলে প্রাকৃত বাসনা বসন আপনাই

খসে যাবে এবং কখন যে খসে যাবে সে জানতেই পারবে না । ভগবানে রতি হলে অর্থাৎ ভক্ত আত্মারামতা তো ত্যাগ করেই এমনি ক পুরমাত্মরতিও ত্যাগ করে । আত্মারামতা বা পুরমাত্মরতিও চিদানন্দ-রতি কারণ আত্মা এবং পুরমাত্মা চিদানন্দেরই অংশ সন্দেহ নেই— কিন্তু এ সবই হল অস্ফুট কলিকা—কিন্তু এ সব ত্যাগ করে যে স্ফুট প্রসূদন—সম্পূর্ণ বিকশিত কৃষ্ণপাদপদ্মকে গ্রহণ করে তারই বৃন্দধর বাহবা—তারই প্রশংসা ।

এইভাবে ব্রহ্মা বলছেন—পরং অর্থাৎ কেবল তুমিই আছ আর কেউ নেই । এইরূপ অবৈত উপাসনার দ্বারা যারা তোমাকে আত্মা অর্থাৎ শূদ্রজীবস্বরূপের অতিরিক্ত অন্য কেউ নও এই বলে অনুভব করেছিল তারাই আবার পরে তোমাকে পুরমাত্মা বলে অনুভব করেছে আবার তারও পরে এখন পুনরায় তোমাকে আত্মা অর্থাৎ সকলের মূল স্বরূপ বলে মনে করে তারা তোমাকে এখন বাইরে চোখে দেখবার জন্য খুঁজছে এইটিই অহো জ্ঞানতাজ্ঞতা অর্থাৎ জ্ঞ অর্থাৎ বিজ্ঞজ্ঞানের (জানাতি ইতি জ্ঞঃ) জনতা (জনসমূহের—জন + তা সমূহার্থে) জ্ঞতা জ্ঞানানুশীলন । বিজ্ঞজন যারা তারাই একমাত্র তোমাকে আত্মা অর্থাৎ সকলের মূল কারণ জেনে বাইরে চোখে তোমাকে দেখবার জন্য তোমার অনুসন্ধান করে । শ্রীশূকদেব গোপস্বামিপাদ দেবর্ষিপাদ নারদ প্রভৃতি আত্মারাম মূর্নিগণও তাই তোমার গুণে মূগ্ধ হয়ে তাদের আত্মারামতা ত্যাগ করে তোমারই গুণগানে মত্ত হয়েছেন ।

ব্রহ্মা পরবর্ত্তী মন্ত্রে ভগবানের স্বরূপ নিরূপণ করে স্তুতি করেছেন—

অন্তর্ভবেনন্ত ভবন্তমেব হ্যতং ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ ।

অসন্তমপ্যন্ত্যাহিমন্তরেণ সন্তং গুণং তং কিম্ যন্তি সন্তঃ ॥

ভাঃ ১০।১৪।২৮

শ্রীভগবান সর্বব্যাপক—তিনি বাইরেও আছেন আবার ভিতরেও আছেন । শ্রীবসুদেব কংসের কারাগারে কৃষ্ণস্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন—তুমি

প্রবিষ্টোহপি অপ্রবিষ্টোহসি তুমি প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্টেরই মত । তুমি সকলের ভিতরে অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ করলেও আবার তোমাকে বাইরে দেখতে পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে—তুমি অপ্রবিষ্ট অর্থাৎ প্রবেশ করনি । তাই তোমাকে প্রবিষ্টও বলা যায় আবার অপ্রবিষ্টও বলা যায় । ধ্রুবস্তুতিতেও বলা আছে ভগবান করুণা করে অসং গুণের ভিতরেও প্রবেশ করেছেন—

একস্বমেব ভগবান্নিদমাত্মশক্ত্যা ময়াখ্যায়োরুগুণয়া মহাদাদ্যাশেষম্ ।

সৃষ্টানন্দবিশ্য পদ্রুখস্তদসদৃগুণেষু নানৈব দারদ্র্য

বিভাবসদৃশিত্বভাসি ॥ ভাঃ ৪।৯।৭

প্রথম স্কন্ধে ব্যাস নারদ সংবাদে বলা আছে বেদব্যাসকে বিমনা দেখে দেবর্ষিপাদ নারদ যখন প্রশ্ন করলেন—তাঁর এ বিমনা অবস্থার কারণ কি—তখন ব্যাসদেবের মনের খেদ জানতে পেরে দেবর্ষিপাদ বললেন—জীবকে ধর্ম উপদেশ করবার জন্যই তোমার অবতার কিস্তি তুমি যেসব শাস্ত্র রচনা করে জীবকে উপদেশ দান করেছ তাতে তোমার কণ্ঠব্য ঠিকমত পালন হয় নি । বেদব্যাস তখন নিজের গ্রন্থটি জানতে চাইলেন । বেদব্যাসের গ্রন্থটি বলবার সামর্থ্য একমাত্র দেবর্ষিপাদেরই আছে । সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে ভগবান অন্তর্চর বায়ুরিবাত্মসাক্ষী—তিনি বায়ুর মত অন্তর বার্নহর ব্যোপে আছেন । সেই স্বরূপই ব্রহ্মা এই স্তুতিবাক্যে বলছেন ।

ব্রহ্মা বালগোপালকে সম্বোধন করে বলছেন—হে অনন্ত, সাধুরা তোমাকেই অন্ত্রেষণ করে । এখানে ‘অনন্ত’ শব্দের দ্বারা সর্বব্যাপী অর্থ নেওয়া হয়েছে । এখন এই সর্ব শব্দের দ্বারা যে কতটা বৃদ্ধায় সে ধারণা আমাদের নেই । কারণ সমগ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই আমাদের ধারণা নেই । সমগ্র ভূলোক সম্বন্ধে তো কথাই নেই । এইরকম চৌদ্দভুবন নিয়ে একটি ব্রহ্মাণ্ড—এই রকম অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সব নিয়ে সর্বশব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীকার শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলছেন—সাধুগণ

কেমন করে তোমাকে অন্বেষণ করে? সৰ্ব্বদোষহীন সৰ্ব্বগুণপূর্ণ স্বয়ং ভগবান তোমাকে পাবার জন্যই কেবল তোমাকে অন্বেষণ করে। তুমি ছাড়া আর যা কিছু আছে তাতে তারা আনন্দ পায় না—এটিই হল সাধুর লক্ষণ। তুমি ছাড়া অন্য বস্তুতে তাদের পরিতোষ না হওয়ায় তারা তুমি ছাড়া অন্য সব বস্তুকেই ত্যাগ করে। এইখানে জ্ঞানী ও ভক্তের সাধনের মধ্যে পার্থক্য আছে। জ্ঞানীরাও অতৎ বস্তু ত্যাগ করে—কিন্তু তাদের যে ত্যাগ তা অপরিতোষে নয় কিন্তু ভক্ত যে অতৎ বস্তু ত্যাগ করে তা অপরিতোষে। ক্ষুধাতুর ব্যক্তির যেমন বসনভূষণ কিছু ভাল লাগে না—সে তখন শুদ্ধ খাদ্য চায় তেমনি কৃষ্ণক্ষুধাতুরেরও বিষয় বসনভূষণ কিছু ভাল লাগে না—সে তখন শুদ্ধ কৃষ্ণ চায়—আকুল হয়ে বৃকফাটা আর্তিভরে কেবল বলে—
একবার দেখা দাও—হা গৌর প্রাণগৌর একবার দেখা দাও।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ রাধাকুণ্ডতীরে গড়ি যায়—হা রাধে তোমার অদর্শনে প্রাণে মরি—একবার দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ প্রাণেশ্বরী। মহারাজ যদুধিষ্ঠির বলেছেন—ক্ষুধিতস্য যথেষ্টতরে। মহারাজ যদুধিষ্ঠিরের রাজ্য, ভ্রাতা, মাতা, পত্নী সবই কৃষ্ণ বাদ দিয়ে অপ্রিয়। শুদ্ধ কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলেই মহারাজ এসব গ্রহণ করেছেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র গৌরবিরহে কাতর হয়ে রাজ্য ত্যাগ এমনকি দেহত্যাগ করতে চেয়েছেন। সাধুদের এই অতৎ ত্যাগটি বড় মিষ্ট। কারো যদি ছেলে হারিয়ে যায় সে ছেলে খুঁজতে বেরিয়ে ছেলে ছাড়া আর যাকে পাবে তাকেই ত্যাগ করে। ছেলে পেলে শুদ্ধ তাকেই গ্রহণ করবে। আমাদেরও তেমনি কৃষ্ণ হারিয়ে গেছে। তাই কৃষ্ণকে খুঁজতে হবে স্নাতরাং কৃষ্ণ খুঁজতে বেরিয়ে কৃষ্ণ ছাড়া আর যা কিছু পাওয়া যাবে তাকেই ত্যাগ করতে হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সাধুরা তোমাকে কোথায় খোঁজে? ব্রহ্মা বললেন—অন্তর্ভবে—অর্থাৎ ব্যাষ্টি সমষ্টি জগতের মধ্যে তোমাকে খোঁজে। ব্রহ্মা বলছেন—দুধ থেকে নবনীত কি করে তুলতে হয়।

তার প্রক্রিয়া জানা চাই, ভূমি থেকে শস্য আহরণ কেমন করে করতে হয়—ভূমি খনন করে কি করে জল আহরণ করতে হয় তার প্রক্রিয়া জানা চাই। তাই বৃন্দাশ্রমী ব্যক্তিই এসব গ্রহণ করতে পারে। এই যে মন্ডন খনন প্রক্রিয়া—এর নামই সাধন। ভবন্তমেব শ্রীকৃষ্ণমেব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকেই খোঁজে। এখানে সন্ত বলা হয়েছে—সন্ত বলতে সাধু বদ্বায় বটে—কিন্তু এখানে সন্ত বলতে বৃন্দাশ্রমী হয়েছে বিবেকী—অর্থাৎ যাদের সং অসং বিবেক আছে—সং বস্তুই গ্রাহ্য আর অসং বা তা ত্যাজ্য এই বিচার যার আছে সে হল বিবেকী। তারাই খোঁজে এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম পায়। এখন মনে হতে পারে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম পেতে হলে যে ব্রহ্মা বললেন—অতং ত্যজন্তঃ অতংকে ত্যাগ করতে হবে—এই অতং ত্যাগের কি দরকার? এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি পরিষ্কার হবে। রঞ্জকুতে সর্পদর্শন উঠেছে। অর্থাৎ রঞ্জকুকে আর রঞ্জকু দেখছি না সাপ দেখছি। কোন সাপ দেখছি অসন্তম্ অহিম্ অর্থাৎ যে অহি (সাপ) নেই—বস্তুতঃ সাপ নেই। কিন্তু সাপ না থাকলেও রঞ্জকুকেও তো পাচ্ছি না। কারণ ভ্রমে পড়েছি। এখন রঞ্জকু পেতে হলে মিথ্যা সাপ সরাতে হবে। বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেছেন—মার্গণে অতং ত্যজন আবশ্যিক। অর্থাৎ কোন জিনিষ খুঁজবার সময় যে জিনিষটি খুঁজছি সেটি ছাড়া আর অন্য যে কোন জিনিষ সেটি তো বাদ দিতেই হবে তা না হলে আসল জিনিষ পাওয়া যাবে কি করে? অতং ত্যাগ না হলে বস্তু পাওয়া যায় না। কালীয়দমন লীলা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ উৎপাতে ব্রজবাসী প্রাণে প্রাণে বুঝেছে যে তাদের প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ বিপদে পড়েছে। কৃষ্ণতত্ত্বমূর্ত্তিমান শ্রীবলদেব স্বয়ং তাঁদের নানা যুক্তি দিয়ে বৃন্দালেন কৃষ্ণের কোন বিপদ হতে পারে না। কিন্তু ব্রজবাসীর তো বিশুদ্ধ প্রেম—তাই বলদেবের তত্ত্বকথা তাদের মনে স্পর্শই করে না। ব্রজবাসী এই প্রেমার বশেই ঐশ্বর্য্য তত্ত্ব দেখলে নিজ সম্বন্ধ না মানে। তারা তখন বলদেবের

তত্ত্বকথা না শুনেনে কৃষ্ণ খুঁজতে বোরিয়ে পড়ল। কিন্তু তাদের বিপদ হল—কেন কারণ কৃষ্ণ যে আজ সখা সঙ্গে কোন বনে গোচারণ রঙ্গে আছেন তা তো বলে যান নি। ঠিকানা তো দিয়ে যান নি। এখন তারা কৃষ্ণ খুঁজবে কোন পথে? কথা হল কৃষ্ণ ঠিকানা কাউকে দেয় না—তার স্বভাবই এইরকম। তবে তাকে খোঁজা যাবে কেমন করে? উৎকণ্ঠা হলে ঠিকানা জানা যায়। এই উৎকণ্ঠাই হল ঠিকানা। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেছেন—কলিজীবের ভজন একদিনের, একদিনও যদি ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা যায়—তাহলে তাঁকে পাওয়া যাবে। সাধকের হৃদয়ের ব্যাকুলতাই সাধ্যবস্তুকে মিলিয়ে দেবে। এই উৎকণ্ঠা দেবী হলেন পরম আরাধ্যা। ভগবানের ঠিকানা থাকে। সাধকের যদি অব্বেষণের একান্ত দরকার থাকে—তাহলে তিনি তাকে এই উৎকণ্ঠা ঠিকানা পাঠিয়ে দেন। ব্রজবাসীরা ঠিক করলেন—কৃষ্ণ তো চরণ ফেলে ফেলে বনে গোচারণে গেছেন—তাঁর চরণচিহ্ন তো পথে পড়েছে। তাই অনুসরণ করে করে তাঁকে অব্বেষণ করতে হবে। পাদপদ্মচিহ্ন দেখবার সময় খুব সাবধানে দেখতে হবে। চোখ যেন আর কিছু না দেখে। কারণ কৃষ্ণ তো একা গোচারণে যান নি। তাঁর সঙ্গে বালক বাছুর আছে—তাদেরও পদচিহ্ন মাটিতে পড়েছে। কিন্তু যারা কৃষ্ণ অব্বেষণে বোরিয়েছে তাদের তো সেদিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না। বালক বাছুরের পদচিহ্নকে ত্যাগ করতে হবে। কৃষ্ণ চরণচিহ্ন ছাড়া আর যত চিহ্ন সব ত্যাগ করতে হবে। এইটাই হল সাধকের অতঃ ত্যাগ। ভক্তিপথে যেমন অতঃ ত্যাগ আছে জ্ঞানীদের আত্মানুশীলনেও তেমনি অতঃ ত্যাগ আছে। সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় যে চাবিশিটি জিনিষ দেখান হয়েছে—পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, দশটি ইন্দ্রিয় (পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়) মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার—এই সবশুদ্ধ চাবিশি। সৃষ্টির মধ্যে এটি দেখাবার কি দরকার ছিল? এটি বলা হয়েছে শুদ্ধ এই অতঃ দেখাবার জন্য। শ্রুতিও ব্রহ্মকে নেতিমুখেই প্রতিপাদন করেছেন—অতঃ নিরসন

করেই উপনিষদ্ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করলেন ব্রহ্ম যে কি শ্রুতি তা স্পষ্টকরে বলতে পারেন নি। যা ব্রহ্ম নয় শ্রুতি তাই বলেছেন। বললেন ব্রহ্ম রূপ নন, রস নন, গন্ধ নন, স্পর্শ নন, শব্দ নন, দীর্ঘ নন, হ্রস্ব নন, স্থূল নন, ন্যূন নন—এর থেকেই বুঝা যায় শ্রুতি ব্রহ্মকে চেনেন—ব্রহ্মকে জানেন। যেমন রামকে না জানলে এ যে রাম নয় এ কথা বলা যায় না। শ্রুতি বললেন ব্রহ্ম অবাঙ্গমনোগোচর অর্থাৎ বাক্য মনের অতীত। আরও বললেন—যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। যেখানে গেলে ব্রহ্মকে না বুঝে বাক্য ও মন ফিরে আসে। এ জগতের সৃষ্টিদংশের ব্যাপারেও তাই। সৃষ্টি ও দংশ —কোনটিই বলে বুঝান যায় না। সৃষ্টির আশ্বাদনের মত। সৃষ্টি (বোবা) যেমন রাজভোগ আশ্বাদন করলেও সৃষ্টি ফুটে বলতে পারে না যে তার কেমন ভাল লাগছে—কারণ সে ভোক্তা বলতে পারে না—সৃষ্টি দংশের অনুভূতিও সেইরকম সৃষ্টি নিজের অনুভূতি বেদ্য। অপরের কাছে প্রকাশ করে বলার নয়। এখানে শ্রীশুদ্ধদেব গোস্বামি পাদ অহিরঞ্জয় উদাহরণটি বিবর্তবাদের নিয়েছেন। কিন্তু এটি বিবর্তবাদের কথা নয়। কথা হচ্ছে অতৎ সর্প সরে না গেলে তৎ রঞ্জয় তো পাওয়া যাবে না। তেমনি কৃষ্ণ হলেন তৎ আর কৃষ্ণ ছাড়া আর যা কিছু সবই অতৎ। অতৎ বিষয় ত্যাগ না হলে তৎ কৃষ্ণ পাওয়া যাবে না। এখন আমাদের তো অতৎ ত্যাগ হচ্ছে না। কারণ প্রাকৃত যা কিছু বস্তু সবই অতৎ—কিন্তু আমরা তো তাকে ‘তৎ’ বলেই গ্রহণ করে বসে আছি। তাকে তো ‘অতৎ’ বলে বুঝতে পারছি না। সত্ত্বাত্মক ত্যাগের প্রয়োজন বুঝছি না। যদি আমরা সত্য সত্য কৃষ্ণ অন্বেষণ করতাম এবং বিষয়কে অতৎ বলে বোধ হত তাহলে কৃষ্ণের অর্থাৎ কৃষ্ণ বাদ দিয়ে আর যা কিছু সব ‘অতৎ’ বোধে ত্যাগ করতাম। বিষ্ঠা ত্যাগে যেমন মন খুঁসী হয়—ত্যাগে কোন আশ্রয় তো থাকেই না বরং ত্যাগ করতে পারলেই তা স্বাস্থ্যের পরিচয়—শরীর সুস্থ হয়—তেমনি অতৎ বিষ্ঠা ত্যাগে মন খুঁসী হত। অতংকে বিষ্ঠার মত

ত্যাগ করতাম। কিন্তু আমরা ত্যাগ তো করিই না বরং তাকে তৎ বলে আঁকড়ে ধরি। তাই সত্য কথা বলতে হয় কৃষ্ণ খুঁজতে আমরা বেরুই নি। কৃষ্ণ অন্বেষণে প্রবৃত্তি আমাদের হয় নি। ব্রহ্ম পরমাত্মা বা ভগবানের মৎস্য কুমারি যে কোন বিগ্রহ সবই চিদানন্দময় তব্দ প্রেমিক ভক্ত এ সবে সন্তুষ্ট না হয়ে তাঁর নরাকৃতি পরম ব্রহ্ম স্বরূপ অসমানোদ্ধাররূপশ্রীবিষ্ণুপিতচরাচর—যে রূপের এককণ ডুবায় সব ত্রিভুবন—এইরূপেই অন্বেষণ করে এবং সেই আস্বাদনে ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের অন্য কিছুতেই তৃপ্তি হয় না—এই অপরি-তোষেই সে সর্বস্ব ত্যাগ করে কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হয়। এই ব্যাকুলতাতেই সাধকের কাছে ভগবানের কৃপার ধারা নেমে আসে—তাই তাঁর অসীম মাধুর্য্য আস্বাদনে ভগবানের কৃপাই একমাত্র সম্বল—এ ছাড়া অন্য কিছুতেই এ আস্বাদন সম্ভব নয়। এইটি অনুভব করে ব্রহ্ম পরবর্তী স্তুতিবাক্য বলছেন—

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্বন্ ॥

ভাঃ ১০।১৪।২৯

এই মন্ত্রে শ্রীবালগোপালের সামনে ব্রহ্মা এই সিদ্ধান্ত করছেন—যে ভগবৎ কৃপা ছাড়া ভগবৎ তত্ত্বানুভূতির অন্য কোন উপায় নেই। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে এটি শুদ্ধ ব্রহ্মার সিদ্ধান্ত নয়—শ্রীবালগোপালের অনুমোদিত—কাজের অকাট্য। ‘তৎ’ বস্তুকে পেতে হলে ‘অতৎ’ বস্তু ত্যাগ করতে হবে বটে—কিন্তু এই ত্যাগের প্রবৃত্তি তো লোকে পায় না। কৃষ্ণপাদপদ্ম হল ‘তৎ’—তাই একে অপেক্ষা করে ব্রহ্ম পরমাত্মাও বা ভগবানের অন্য মূর্তি মৎস্য কুমারিও শুদ্ধ প্রেমময় ভক্তের কাছে অতৎ এরই মত। তাই প্রেমিক ভক্ত চিরসুন্দর কৃষ্ণস্বরূপ ছাড়া আর সবই বাদ দেয়। কিছুতেই তাদের মন ভরে না। কিন্তু আমরা অন্য সব ত্যাগ করে শুদ্ধার্থাক্তি পথে হাঁটতে পারি না। তার কারণ হল আমরা একান্ত দুর্গত কলিহত

জীব পঙ্গু মত । যেমন পথ সুন্দর হলেও চলবার সামর্থ্য বার নেই—যে পঙ্গু সে যেমন চলতে পারে না তেমনি ভক্তি পথ সুন্দর হলেও কলির জীব আমরা পঙ্গু—আমরা সে পথে চলতে পারি না ।

ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালকে বলছেন,—হে ভগবন্—তোমার কৃপাই তাকে চলবার শক্তি দেবে । কৃপাই সাধনের একমাত্র সম্বল । এই কৃপা ছাড়া সব সাধনই ব্যর্থ হয়ে যায় । উপনিষদ বলেন—

যমৈবেষ বৃণতে তেন লভ্যঃ । কঠ উঃ

যাঁকে তিনি বরণ করেন সেই তাঁকে পায় । এ বরণ কিসের বরণ ? এ হল কৃপার বরণ । ভগবান জীবকে দিয়ে ভাল মন্দ দুইই করান । কিন্তু এর মধ্যে বিচার আছে । ভগবান নির্দোষ জীবই দোষী । কারণ ব্রহ্মসূত্র বলেন—

বৈষম্যনৈঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ।

ভগবানে বিষম দৃষ্টি নেই—আর তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না । ভগবান যে ইচ্ছা করেন তার প্রতি কারণ আছে । যেমন শ্রীমদ্ভবঙ্গীতায় ভগবান ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন—

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসদুরীষেব যোনিষু— গীঃ ১৬।১৯

ভগবান যে তাদের আসদুরী যোনিতে জন্মরূপ অশুভ দান করবেন তার প্রতি কারণ হল জীবের অজ্ঞতা । যারা ভগবানে অবজ্ঞা করবে তাদেরই তিনি আসদুরী যোনিতে নিক্ষেপ করবেন । কাজেই দেখা যাচ্ছে—ভগবানের ইচ্ছা কখনও নিরর্থক হতে পারে না । কিন্তু এর জন্য ভগবান দায়ী নন । জীবের অশুভ কাজে দায়ী হল পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম । আর শুভ কাজে হেতু হল পূর্ব্বসঞ্চিত মহৎকৃপা । জীবের চেষ্টা যদি সত্য সত্যই হয় তাহলে তাঁর কৃপা হাত উন্ধারের জন্য আসবেই । কিন্তু জীবের চেষ্টা সত্য হওয়া দরকার । কৃপের মধ্যে পড়ে গিয়ে কেউ যদি ছটফট করে তাহলে তাকে উন্ধার করবার জন্য যেমন হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয় তেমনি ভগবানও বলেছেন—

তেষামহং সমুদ্ভূতা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ গীঃ ১২।৭

যে সব সাধক অতন্ত্যজন্ পন্থা অবলম্বন করেছেন—তারা জ্ঞান, যোগ, বৈরাগ্যাদিসাধনে কিছু অনাসক্তির ছায়া দেখে কিংবা কোন প্রকারে সিদ্ধিলাভের আভাস পেয়ে অভিমানে কেউ যদি ভগবানের চরণে শরণাগতি না নিয়ে নিজের আত্মশক্তিতে মায়ানিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করে তাহলে তাদের সেটি বিফল পরিশ্রম হয়—বস্তুত কিছু লাভ হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার দেবতাদের স্তুতিবাক্যের অনুবাদ করে বললেন—

জ্ঞানী জীবন্মুক্তিদশা পাইনু করি মানে ।

বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥

তারা মনে করেন যেন জ্ঞানসাধনে মুক্তি পাওয়া গেল, এটি মনে হলেও বস্তুত পাওয়া যায় না। গোপ্বামিপাদ টীকায় বললেন—ভগবানের প্রসাদ অর্থাৎ কৃপা তার লেশ অর্থাৎ কণাও যদি লাভ হয় তাহলেও ভগবানের তত্ত্ববোধ হবে—কিন্তু যুগ যুগ ধরে অনুসন্ধান করলেও যদি কৃপা না হয় তাহলে তত্ত্ববোধ হবে না। ভগবানের একপাদ বিভূতির দ্বারা যেমন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ধৃত হয়ে আছে—একাংশেন স্থিতো জগৎ—তেমনি তাঁর কৃপা কণামাত্র লাভ হলেও তত্ত্ব জানা হয়ে যাবে। ব্রহ্মা বললেন—পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি—চরণের প্রসাদ বলা হল কেন? ভগবানের শরীরের অন্যত্র কৃপার উল্লেখ করা হল না কেন? তার কারণ হল কৃপা তো দৈন্যময়ী তাই চরণেই থাকেন। মহাজনগণ তাই ভগবৎচরণাবিন্দেরই স্তুতিগান গেয়েছেন। সনকাদি মুনীগণ পৃথ্বীরাজকে উপদেশ দান করে বলেছেন—কর্ম বা জ্ঞানমার্গে ভবসাগর পার হওয়া যায় না। কুকুরের লেজ ধরে সাগরপারের চেষ্টা করলে যেমন তা ব্যর্থ হয় এও তেমনি এতে ডুবে মরতে হয়—পার হওয়া আর হয় না। পৃথ্বীরাজা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে চান তার জন্য ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে উপদেশ গ্রহণই

শ্রেষ্ঠ । তা না হলে অন্য কারো কাছে উপদেশ গ্রহণ করে লাভ নেই । সনকাদি ঋষিগণ বলেছেন—

যৎ পাদপংকজপলাশবিলাসভক্ত্যা কৰ্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্ৰথয়ান্তি সন্তঃ ।
তদ্বন্দ্বিরিক্তমতয়ো যতয়োর্হপি রুদ্ধস্রোতোগগান্তমরণং ভজ্য বাসুদেবম্ ॥

আরও বললেন—

কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবাণ্ বপ্নবেশং ষড়্ বর্গনক্রমসুখেন তিতীৰ্ষন্তি ।
তৎ ত্বং হবেভ'গবতো ভজনীয়মিণ্ডিষৎ কৃষ্ণোড়ুপং

বাসনমুত্তরদুস্তরার্ণম্ । ভাঃ ৪।২২।৩৯-৪০

অবিদ্যা জীবের কর্মের খালিকে আত্মার সঙ্গে মমতা সূত্রে গেঁথে দিয়েছে । সেই গ্রন্থি সাধুরা অর্থাৎ বৈষ্ণবভক্ত ভক্তির দ্বারা ছিন্ন করেন—এই ছেদন যেভাবে হয়—সেরকম ছেদন সর্বস্বত্যাগী—(রিক্তমতি) সম্যাসীরা অন্য সাধনের দ্বারা করতে পারেন না । রিক্তমতি বলতে এখানে ব্রহ্মজ্ঞানীকে বুঝাচ্ছে । নিঃস্বর্শেষ ব্রহ্মবিষয়িনী মাত অর্থাৎ সে মতি অর্থাৎ বুদ্ধি রিক্তই । স্রোত শব্দের অর্থ এখানে ইন্দ্রিয় । ইন্দ্রিয়কে নিরুদ্ধ করে তারা যে সাধন করেন সে সাধনের দ্বারাও এমন করে অবিদ্যা গ্রন্থি ছেদন হয় না । ব্রহ্মজ্ঞানীর অবিদ্যাগ্রন্থিই উন্মুক্ত হয় না—তত্ত্বানুভূতি তো অনেক পরের কথা ।

এখন এর মধ্যে একটি কথা আছে—তত্ত্বানুভূতি না হলে তো অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন হবে না—আবার অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন না হলেও তত্ত্বানুভূতি হবে না । এটি বীজাঙ্কুরবৎ—বীজ থেকে অঙ্কুর গাছ) না অঙ্কুর (গাছ) থেকে বীজ—এর যদি মীমাংসা করতে যাওয়া যায় তাহলে মীমাংসা হবে না—অনবস্থা প্রসঙ্গ এসে যাবে ।

শ্বেতাম্বতরোপনিষদৈর ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা বললেন—

তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুর্মোতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায় ।

তাকে জানতেই হবে । তাঁকে না জানলে অবিদ্যানাশের কোন উপায়ই নেই ; যেমন আলো জ্বালা ছাড়া অন্ধকারনাশের অন্য কোন পথ নেই । অবিদ্যা থাকতে তত্ত্বানুভূতি হতে পারে না ।

যাঁহা কাম তাঁহা নাহি রাম

যেখানে কামনা অর্থাৎ অবিদ্যা সেখানে রাম অর্থাৎ ভগবান নেই।

তাহলে এখন ব্যবস্থা কি? মায়া (অবিদ্যা) হল অন্ধকার আর কৃষ্ণ হলেন সূর্য্য। আলো এলে অন্ধকার যায় কিন্তু অন্ধকার থাকলে সূর্য্য উঠবে না—এ কথা তো বলা যাবে না। তবে ক্রমিকতা আছে। ভক্তের যেমন যেমন তত্ত্বানুভূতি তেমনি তেমনি মায়ার অন্ধকার যাবে অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুতে অরুচি বোধ হবে।

শ্রীএকাদশে প্রথম যোগীন্দ্র শ্রীকবি মহারাজ নিমিকে বলেছেন—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরব্যগ্র চৈষ দ্বিক এককালঃ।

প্রপদ্যমানস্য যথাস্থতঃ সদ্যস্তুষ্টিঃ পদুষ্টিঃ ক্ষুদ্রপায়েহন্দ্রঘাসম্ ॥

ভাঃ ১১।২।৪২

এখানে একই সঙ্গে তিনটি জিনিষ দেখা যাচ্ছে—ভক্তি, পরেশানুভব এবং বিরক্তি (সংসারে বৈরাগ্য)—এ তিনটি আগে তার ছিল না—আগে মানে ভজনের আগে। কিন্তু যখন শ্রীগুরুচরণাগ্রয় পেয়ে ভজন করতে আরম্ভ করল তাঁর করুণায় অর্থাৎ প্রপদ্যমান (ভজমান) হল তখন তার এই তিনটি হতে দেখা গেল। ভক্তি (ভগবানে ভালবাসা) পরেশানুভব (ঈশ্বর অনুভূতি) এবং বিরক্তি সংসারে অর্থাৎ বিষয়ে বীতস্পৃহভাব—এই তিনটি হল। এখন এই তিনটি হয় বটে কিন্তু তাড়াতাড়ি বৃদ্ধা যায় না। কারণ অনাদিকাল হতে আত্মা উপবাসী আছে। মানুষ দেহ ছাড়া আত্মা অন্য কোন দেহে (পশু পাখী, কুমি কীট পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম গুল্ম লতা) খাদ্য পায় নি। যখন আত্মা মানুষ দেহ পেল তখনই তার খাদ্য গ্রহণের ব্যবস্থা। আত্মার খাদ্য হল হরিগুণকীর্তন। আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন—হরিগুণকীর্তনং হি আত্মনো ঘাসঃ। কারণ আত্মা তো চিৎ তাই তার খাদ্যও চিৎ হতে হবে। কারণ সজাতীয় খাদ্য ছাড়া কেউ বিজাতীয় খাদ্য নেয় না। গরুর খাদ্য খোলবিচুলি মানুষে তো নেয় না। এ জগতে চিৎ খাদ্য তো অন্য কিছু নেই। ভগবানের

নাম রূপ গুণ লীলা অর্থাৎ ভগবানের কথাই একমাত্র চিৎ—তাই
আত্মার খাদ্য একমাত্র হরিগুণগান। মনুষ্য দেহ দুল্ভ। নিমিরাজ
বলেছেন—

দুল্ভো মানুষ্যো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ ।

তত্রাপি দুল্ভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥ ভাঃ ১১।২।২৯

এই মনুষ্য দেহ দিয়ে মুক্তি সাধন করিয়ে নেওয়া যায় তাই এই
দেহ দুল্ভ। অন্য কোন দেহ দিয়ে তা হয় না। যেমন নারীর
ভেতরে মাতৃত্বশক্তি পূর্ণমাত্রায় থাকলেও পুরুষসংযোগের অভাবে
যেমন নারী বন্ধ্যা থাকে তেমন মুক্তি উপযোগিনী মনুষ্যদেহও
শ্রীগুরুকৃপা সংযোগ ছাড়া ফলপ্রসূ হতে পারে না। বহুদানের
ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যখন ভোজনে বসে তখন একটি একটি গ্রাস গ্রহণ করে
—যদিও প্রতি গ্রাসেই তার তুষ্টি পূর্ণিষ্ট ক্ষুধাবৃত্তির কিছু খুচরো
অংশ থাকে—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বলেছেন—প্রতি গ্রানের
কিবা কথা প্রাতিসক্খমপি—অর্থাৎ প্রত্যেকটি অন্নের দানাতে তুষ্টি
পূর্ণিষ্ট ক্ষুধাবৃত্তির একটু অংশ থাকে কিন্তু যে ভোজন করছে সে
তখনই তা উপলব্ধি করতে পারে না। কখন উপলব্ধি হবে—অন্তত
আধাআধি ভোজন হলে। অর্ধেক ভোজন হলে একটু অনুভবের
মধ্যে আসে। এ যেমন ভোজন বিষয়ে—ভজন বিষয়েও তাই।
অন্ততঃ আধাআধি ভজন হলে একটু অনুভবের মধ্যে আসে—কি
অনুভব হবে এখানেও তিনটি ভক্তি ঈশ্বরানুভূতি এবং বিষয়ে
বৈরাগ্য। ভগবানের প্রাতিট নাম গ্রহণের মধ্যেই ভক্তি ঈশ্বরানুভূতি
এবং বিরক্তির কিছু খুচরো অংশ আছে কিন্তু সাধকের সেটি অনুভবে
জাগে না। তবে অনুভব হবে যদি অন্ততঃ আধাআধি ভজন হয়।
সূর্যের আলোর যত প্রখরতা মায়ার অন্ধকার ততই দূর হয়।
অন্ধকার সরিয়ে যেমন সূর্য আনা সম্ভব নয় কিন্তু সূর্য এলে
অন্ধকার সরে যায়। তেমনি মায়া সরিয়ে কৃষ্ণ আনা সম্ভব নয়। কিন্তু
মজা এমনই কৃষ্ণ এলেই মায়া সরে যাবে। সাধুগুরুবৈষ্ণবের পায়ে

ধরে কৃষ্ণসূর্য্যাকে হৃদয়ে উদয় করাতে হবে—তখন দেখা যাবে মায়া আপনিই সরে গেছে। ভাঙ্কি আগে এলে অবিদ্যা গ্রন্থি আপনিই খুলে যাবে।

শ্রীএকাদশে ভগবান উম্ধবজীকে বলেছেন—

যথার্গিননা হেমমলং জহাতি ধ্বাতং পদনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্ ।

আত্মা চ কর্মানুশয়ং বিধুয় মন্ডভক্তিযোগেন ভজত্যযো মাম্ ॥

ভাঃ ১১।১৪।২৫

সোনা যেমন ধাতুজ ময়লা দূর করে নিজেকে অর্থাৎ নিজের স্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে পাবার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করে তেমনি ভক্তিযোগও আত্মার কর্মবাসনা ত্যাগ করিয়ে স্বরূপকে পাইয়ে দেয়। সাধারণে আত্মহত্যার জন্য আগুনে প্রবেশ করে আর সোনা আত্মাকে পাবার জন্য আগুনে প্রবেশ করে। এখানে আমাদেরও তেমনি ধাতু-জাত ময়লা অর্থাৎ খাদ দূর করতে হবে অর্থাৎ কর্মবাসনা হতে মুক্ত হতে হবে। স্বরূপকে ফিরে পেতে হবে। শূদ্ধা ভক্তিযোগ এই দৃষ্টিই করে।

ভক্তির দুই অবস্থা। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমশাই বললেন—

অপকে সাধন গতি   পাকিলে সে প্রেমভক্তি

পকাপক মাত্র সে বিচার।

জীবেরও দুটি কাজ। বাসনাকে ধোঁত করতে হবে—আর স্বরূপকে পেতে হবে। জীবের স্বরূপ হল নিত্য কৃষ্ণ দাস। অগ্নির দ্বারা যেমন সোনার ধাতুজ মল নাশ হয় আবার স্বরূপও প্রাপ্ত হয় এখানে জীবের পক্ষে অগ্নি হল ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগও তেমনি বাসনা কর্ম মালিন্য দূর করে জীবের স্বরূপ প্রাপ্তি করায়। এইজন্যই নামের মহিমায় বলা আছে—নামে অভাব মেটায়, স্বভাব জাগায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কর্মানুশয় না হয় ভক্তিযোগের দ্বারা ধোঁত হল কিন্তু স্বরূপকে প্রাপ্তি হবে কেমন করে? ভগবান বলেছেন—অথ মাং ভজতি। তখন সে আমার ভজনা করে। স্বরূপ অনুভূতি

হয়ে গেলে সেবক আর সেবা ছাড়বে না। পিত্তবিকার রোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষে মিছরি প্রথমে থাকে ঔষধের মত তেতো। পরে ঔষধ সেবন করতে করতে যখন রোগ ভাল হয়ে যায় তখন ঐ মিছরিই হয় সুখাদ্য পথ্য। তেমনি অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের পক্ষে ভক্তি অঙ্গ যাজন প্রথমে থাকে সাধন পরে অবিদ্যা সরে গেলে স্বরূপ প্রাপ্তি হবার পর—সে পরম পথ্যের মত ভক্তি অঙ্গ যাজন করে—অত্যন্ত আশ্বাদন করে। তখন সেই সাধনই সাধ্য হয়ে যায়। এইজন্যই অপকৃদশার ভক্তির নাম সাধন ভক্তি আর পকৃদশায় সেই ভক্তিই হয় সাধ্যা ভক্তি। শ্রীল ঠাকুরমশাই বললেন—

অপক্রে সাধন গতি   পারিলে সে প্রেমভক্তি
এই প্রেমভক্তিই সাধ্যা ভক্তি।

ব্রহ্মা সিদ্ধান্ত করলেন—এই ভগবৎ তত্ত্বের অনুভূতি ভগবানের কৃপা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হয় না। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ টীকায় বলেছেন—ব্রহ্মা তাঁর স্তুতিবাক্যে শ্রুতির বাক্য স্বরণ করছেন। স্তুতিতে শাস্ত্র সমাবেশ দেখাচ্ছেন—শ্রুতি বলেছেন—নামস্মা প্রবচনেন লভ্যঃ। যমৈবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। এখানে ব্রহ্মার স্তুতিবাক্যে শ্রুতি প্রমাণ দেখান হয়েছে। জীব ভগবানের কাছে এগিয়ে যায় না। কাউকে নিমন্ত্রণ করে আনতে হলে যেমন পান সুপারি দিয়ে সমাদর করে আনবার ব্যবস্থা আছে তেমনি ভগবানও কৃপারূপ পান সুপারি দিয়ে জীবকে সম্মান করেন। কিন্তু ভগবানের এই যে জীবকে সম্মান দান—কেন করেন? কারণ ভগবানের প্রতিজ্ঞা আছে—

যে যথা মাং প্রদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজামাহম্। গীঃ ৪।১১

যে তাঁকে ভজনা করে তাঁকে তিনি সম্মান করেন। জীব ভগবানের কি করেছে যে ভগবান তাকে সম্মান করেন? এতে ভগবানের নিজের গরজ আছে। তিনি নিজেই বলেছেন—মন্ডক-পূজাভ্যধিকা—আমার ভক্তের পূজা আমা হতে বড়। আরও

বলেছেন—আমার ভক্তের দেহ আমা হতে বড়। ভক্ত দেখলে ভগবানের বড় স্বেচ্ছ হয়। ভগবান নিজেই উদ্ভবজীর কাছে মন্থকণ্ঠে ভক্ত প্রশংসা করেছেন।

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি ন শংকরঃ ।

ন চ সংকর্ষণো ন শ্রীনৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥ ভাঃ ১১।১৪।১৫

উদ্ভব, তুমি আমার যেমন প্রিয়—এরকম প্রিয় আমার কেউ নয়—ব্রহ্মা, শংকর, সংকর্ষণ—এমনকি মহালক্ষ্মী আমার অংশকারিনী বর্ষাবলাসিনী তিনিও আমার তত প্রিয় নয়—আর বেশী কি বলব উদ্ভব আমার নিজের যে আত্মা অর্থাৎ নিজের যে স্বরূপ তাও আমার কাছে তত প্রিয় নয়—তুমি আমার যেমন প্রিয়। এখানে ভগবান উদ্ভবজীকে ব্যক্তিগতভাবে প্রিয় বলেছেন না—কিন্তু উদ্ভবজী সমগ্র ভক্ত সমাজের প্রতিনিধি হয়ে বসেছেন। ভগবানের বাক্যের তাৎপর্য হল—ভক্ত আমার যেমন প্রিয় এরকম প্রিয় জগতে আর কেউ নেই।

ঋষি দূর্বাসার কাছেও বৈকুণ্ঠনাথ বললেন—

সাধবো হৃদয়ং মহাং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্ ।

মদন্যন্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ভাঃ ৯।৪।৬৮

সাধুর (ভক্তের) হৃদয় আমার হৃদয় আমার হৃদয় সাধুর হৃদয়। ভক্ত আমাকে ছাড়া জানে না—আমিও ভক্ত ছাড়া জানি না। কারণ ভক্ত আমার জন্য স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য সম্পদ সব ত্যাগ করতে পারে। শ্রীদামবন্দনলীলাতে মা যশোমতী যখন গোপালকে বাৎসল্য প্রেম-রঞ্জনে বাঁধলেন—তখনও শ্রীশুকদেব মন্তব্য করেছেন—মহারাজ গোপী যশোদা ভগবানের যে প্রসাদ লাভ করেছেন সে প্রসাদ (কৃপা) ব্রহ্মা শংকর এমনকি মহালক্ষ্মী—কেউ পান নি।

ভক্ত ভগবানের এত প্রিয় তাই ভগবান নিজের গরজে ভক্ত তৈরী করেন। সেইজন্য ভগবানের কৃপায় তৈরী ভক্ত যখন ভক্তি অঙ্গ যাজন করে তখন ভগবান নিজে কৃপারূপ পান সুপারি দিয়ে তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানান। শ্রুতি একাটি সর্ব্বনাম পদ (অস্পষ্ট) দিয়েছেন

—যমেব । সৰ্ব্বনাম পদ বলায় কোন নির্দিষ্ট নাম করে বলা হচ্ছে না—এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে কেউ এই ভক্ত হতে পারে । এর জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের বাহাবাছি নেই । এইটিই সাধকের পক্ষে পরম ভরসা । কারণ কোন নির্দিষ্ট পদ থাকলে কেউ ভক্ত হবার আশা করতে পারত না । মহারাজ বলেছেন—

এ মন কি করে বরণকুল

যেই কুলে কেন মনম হউক না—কেবল ভক্তি মূল ।

এর থেকেই বুঝা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ চাণ্ডাল, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ—কোন জাতির বিচার নেই—এমন কি শূদ্র মানুষ নয় পশুদেহেও ভক্তি হতে পারে । দৃষ্টান্ত কর্ণপতি শ্রীহনুমানজী । ভক্তি বলে যে কেউ তাকে লাভ করতে পারে ।

জাতিকুলাচারে কি করিবে তারে সে হরি যে ভজে তারই ।

শ্রুতি 'নারমাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ' এই মন্ত্রে শ্রুতি ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রতি সকল সাধনকেই জবাব দিয়েছেন ।

শ্রীশুদ্ধদেব আরও বলেছেন—

যদা যমনুগৃহ্মাতি ভগবান্নান্নভাবিতঃ ।

স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥

ভাঃ ৪।২৯।৪৬

আত্মভাবিত ভগবান যখন যাকে অনুগ্রহ করেন—এখানে আত্মভাবিত বলতে ভগবান যে জীবের সম্বন্ধে ভাবনা করেন—কি ভাবনা ? ভগবান যার সম্বন্ধে ভাবেন—এ তো পড়ে পড়ে মায়ার লাথি যাচ্ছে—এবারে এ আমার পাদপদ্ম ভক্তক এই ভাবনা যার সম্বন্ধে যখন করেন—যখন থাকে—যদা যন্—দুটিই সৰ্ব্বনাম অর্থাৎ অনির্দিষ্ট পদ—তখন সে লোকধর্ম বেদধর্ম সব ত্যাগ করে কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজে । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বললেন—

তখন সে লোকধর্ম বেদধর্ম ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ।

ব্রহ্মার এই স্তুতিবাক্যে শ্রুতিকে প্রমাণস্বরূপে নেওয়া হয়েছে ।

ন চান্য বলতে ব্রহ্মা বলছেন—হে ভগবন্ তোমার পাদপদ্মকৃপালেশঃ যাকে অনুগ্রহ করে নি এমন জন । একোহপি শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে—নির্জনে একা থাকলেও তত্ত্ব বোধ হবে না—যদি কৃপা না হয় । চিরং বিচিন্বন্—শাস্ত্রমার্গে বিচরণ করেও অর্থাৎ অতৎতাজন্ মার্গে বিচরণ অর্থাৎ অব্বেষণ করেও তোমার তত্ত্ব বুদ্ধিতে পারে না—যদি কৃপা না হয় । ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, তুমি আরাধ্য তুমি উপার্জনীয়—তোমার চরণের কৃপালেশই তোমাকে উপার্জন করিয়ে দেবে । এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই । যেমন জলপিপাসায় যদি কাতর হই তাহলে ঘরে যদি আমার জল না থাকে তাহলে যার ঘরে জল সঞ্চিত আছে তার কাছেই জল চাইব । তেমনি ভগবানের কৃপা-বারি যে সাধু গুরুদ্বৈষে তাঁদের হৃদয় ঘরে সঞ্চিত করে রেখেছেন কৃপাপিপাসু হলে আমরাও তাঁদের কাছেই প্রাণভরে সে কৃপাবারি ভিক্ষা চাইব ।

ব্রহ্মার এই সিদ্ধান্ত যে ভগবানের কৃপা ছাড়া তাঁর তত্ত্ববোধ কখনও সম্ভব হয় না—এইটাই ভগবান তাঁর লীলাতে রূপায়িত করেছেন । কারণ এটি শূদ্ধ ব্রহ্মার সিদ্ধান্ত নয়, ভগবানের অনুমোদিত । ব্রজলীলা এবং নদীয়ালীলা এই দুই লীলাতেই এই সিদ্ধান্ত বজায় আছে । কারণ ব্রজলীলা এবং নদীয়ালীলা দুটি লীলা নয়—একই—মহাজন বলেছেন—উপরে ভাসে ব্রজলীলা ডুবিবে নদীয়া লীলা । যে ডুবে যায় সে নদীয়া লীলা পায় । তাই নিয়ম যা তা দুই জায়গায় সমান । ব্রজলীলায় দেখা গেছে বাক্পতি ব্রহ্মা বেদবস্তা ব্রহ্মা, লোকপিতামহ ব্রহ্মা সনকাদিঋষির পিতা ব্রহ্মা তাঁর তপস্যায়, পার্শ্বিতে সাধনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বুদ্ধিতে পারেন নি । ব্রহ্মারও তত্ত্ববোধ হয় নি । ভগবান তত্ত্ববোধ করাবার জন্য ব্রহ্মাকে চোখের সামনে দেখালেন—অঘাসুরের আত্মা কৃষ্ণচরণে লীন হয়ে গেল । ব্রহ্মা এটি নিজের চোখে দেখলেন—এতেও তাঁর কৃষ্ণকে ভগবান বলে মনে করার কথা । কারণ আত্মা তো ভগবানের চরণে ছাড়া আর কারও চরণে লীন হবে না । ব্রহ্মা দেখেও বুদ্ধিতে পারছেন না । সন্দেহ করলেন

—কৃষ্ণ খাঁটি ভগবান কি না। কারণ দেখে তো মনে হচ্ছে না। দেখতে একটি গোপবালক বলেই মনে হচ্ছে। পেটকাপড়ে বাঁশীটি গোঁজা, বগলের নীচে গরু তাড়াবার পাচনী, বামহাতের করতলে দইমাথা অম্লের গ্রাস—অঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে পিঁন্দু ফল—বালক বাছুর নিয়ে গোচারণ করছেন—আবার সখাদের সঙ্গে হেসে হেসে পরিহাস করতে করতে ভোজন করছেন—তিনি আবার ভগবান হবেন কি করে? অথচ ঐ গোপবালকের চরণেই তো অঘাসুরের আত্মা লীন হল। তাহলে পরীক্ষা করতে হবে। যে পরীক্ষা করতে গিয়ে ব্রহ্মমোহনলীলা—তাতে ব্রহ্মা নাজেহাল হয়েছেন। তাহলে বুদ্ধা যাচ্ছে তপস্যায় সাধনে, জ্ঞানে ভগবানের তত্ত্ব অনুভব হয় না—এ একমাত্র কৃপালভ্য বস্তু। ঐ ব্রহ্মার উপরে যখন ভগবানের কৃপা হল—তখন ব্রহ্মা কৃষ্ণের স্বরূপ উপলব্ধি করলেন—ভগবান কৃপা করে তাঁর অনন্তকোটি বাসুদেব মূর্তি ব্রহ্মার চোখের সামনে প্রকাশ করেছেন—ব্রহ্মার চোখ ঝলসে গেছে—মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন—মূর্ছা যখন ভাঙল দেখলেন সেই অনন্তকোটি বাসুদেব মূর্তির একটিও নেই সেই আগে যাকে দেখেছিলেন—সেই কৃষ্ণ গোপবালক দাঁড়িয়ে আছেন। ব্রহ্মার তখন সকল গর্ব অভিমান চূর্ণ হয়ে গেছে—চিন্তা দীনাতিদীন হয়ে গেছে এবং সেই দীন চিন্তা গলে গিয়ে আটটি নয়নের অশ্রুধারায় নেমে এসেছে যা দিয়ে ব্রহ্মা শ্রীবাল গোপালের চরণকমল ধুইয়ে দিয়েছেন—চারটি মাথা দিয়ে বারে বারে প্রণাম করেছেন। পরে অন্তর নিঃস্রাব্যে অনুভূতি দিয়ে শ্রীবালগোপালের চরণে বেদনার স্তুতি করেছেন—ব্রহ্মার প্রতিটি স্তুতিবাক্য তো তত্ত্ব ভরা। কারণ ব্রহ্মস্তুতি একখানি স্বয়ং সম্পূর্ণ শাস্ত্র—যাতে বৈষ্ণব দর্শনের সব সিদ্ধান্ত বলা আছে—এত তত্ত্বকথা ঐ ব্রহ্মা জানলেন কি করে—এ শুদ্ধ ভগবানের কৃপার ফল। তাই কৃপা ছাড়া ভগবানের তত্ত্ববোধ করার অন্য কোন পথ নেই। সূর্যের আলোতে যেমন সূর্য দেখা যায় অন্য আলোতে দেখা যায় না—তেমনি ভগবানের

কৃপা আলোকেই ভগবানের তত্ত্ব বুঝা যায়, অন্য কিছুতে বুঝা যায় না।

এর পরে তো ব্রহ্মা তাঁর ব্রহ্মসংহিতায় কৃষ্ণতত্ত্ব পরিপাটি করে বলেছেন যার প্রথম মন্ত্র—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ

অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অঃ
এ তো কৃষ্ণতত্ত্বের চরম পরম প্রকাশ। পরেও স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপদ্রুষঃ কম্পতরবো দ্রুমাঃ

ভূমিশ্চিস্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং কথা গানং নাট্যং গমনমপি

বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাম্বাদ্যমপি চ।

যে কৃষ্ণকে ব্রহ্মা গোপবালক বলেছিলেন—সেই কৃষ্ণকেই বলছেন—পরমপদ্রুষ—তাহলে কৃপা পাবার আগে এক অবস্থা—আবার কৃপা পাবার পরে আর এক অবস্থা দৃষ্টির কত তারতম্য। এই দৃষ্টি কৃপা ছাড়া হয় না। তাই ব্রহ্মা সেই দৃষ্টিকে বললেন—প্রেমাজনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচন—(ব্রহ্মসংহিতা)। শ্রীমদ্ভাগবতে স্তুতি প্রসঙ্গে সেই চোখকে বললেন—গদ্বর্কলম্বোপনিষদস্ চক্ষুর্বা—স্ চক্ষুর্দ্ব অর্থাৎ ভক্তি চক্ষু। প্রেমের অঞ্জন মাখান চোখ—এ চোখ ছাড়া তত্ত্ব দর্শন হয় না। আমরা শ্রীগদ্রুমমহারাজ শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখে কীর্ত্তন প্রসঙ্গেও সিদ্ধান্ত শুনবার সৌভাগ্য লাভ করেছি—

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।

কোনও কোনও ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥

মহাজনের এই পদের ওপর অক্ষর দিয়েছেন শ্রীল বাবাজী মহারাজ—

ত্রিকাল সত্য গৌর লীলা

আজও হতে সেই লীলা—ভাগ্যবান জনে দেখিছে—

এ ভাগ্যবানের লক্ষণ কি? শ্রীগদ্রুমকৃপায় যাদের প্রেমনেত্রের বিকাশ হয়েছে সেই ভাগ্যবান জনে দেখিছে।

কৃষ্ণলীলায় দেবরাজ ইন্দ্রও কৃষ্ণতত্ত্ব বদ্বাক্তে পারেন নি। কারণ তাঁর দেবরাজ বলে বড় অভিমান। কারণ অভিমান তত্ত্ববোধে বাধা দেয়। যেখানে যত বেশী অভিমান তত্ত্ববোধ তার কাছ থেকে তত দূরে। তাই অভিমানভরে ইন্দ্র অজস্র কৃষ্ণনিন্দা করেছেন—অবশ্য সে নিন্দা কৃষ্ণস্বরূপে লাগে নি। সব নিন্দাবাক্যই কৃষ্ণের স্তুতি হয়েছে। কারণ নিন্দা একটি দোষ। ভগবানের স্বরূপে কোন দোষ স্পর্শ করে না। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁর পীঠক ভাষ্যে আঠার রকম দোষের কথা উল্লেখ করেছেন—এই আঠার রকমের দোষের কোনটিই ভগবানের স্বরূপকে স্পর্শ করে না—যেমন সূর্য্যকে অন্ধকার স্পর্শ করে না। পরে যখন ইন্দ্র ভগবানের কৃপা পেলেন—তখন কৃষ্ণতত্ত্ব বদ্বাক্তে পেরে তাঁর চরণকমলে স্তুতি করেছেন। তাই ব্রজলীলায় দৃষ্টান্ত রয়েছে। নদীয়া লীলাতে তো দৃষ্টান্ত আছেই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচলে গেছেন একা একা গেছেন জগন্নাথদর্শন করতে—জগন্নাথ দর্শনে ভাবে বিহ্বল হয়ে প্রেমাবেশে শ্রীমন্দিরে মুচ্ছিত হয়ে পড়েছেন—শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার যদুগপৎ প্রকাশিত। শ্রীগোস্বামিপাদ বলেছেন—

বৈবর্ণ্য স্তম্ভতা আর গদগদ বাক্যোচ্চার

কম্প অশ্রু পলক সঘর্ম।

এই সপ্ত সাত্ত্বিকভাব আর দুই অনদ্ভাব

হাস্য নৃত্য সব প্রেমধর্ম ॥

নবরত্ন অলংকার অঙ্গে শোভে চমৎকার

হেঁরি জগন্নাথ প্রমুদিত।

সে রস যে নিরখিল সেই সে রসে মাতিল

মোর মন করে উন্মাদিত ॥

শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দর মুচ্ছিত অবস্থায় আছেন—এমন সময় রাজপাণ্ডিত শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্দিরে এসে তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়েছেন—কে এই নবীন সন্ন্যাসী ষাঁর স্বরূপে অষ্টসাত্ত্বিক

বিকার যুগপৎ প্রকাশিত—অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের কথা সার্বভৌমের জানা আছে—কারণ পণ্ডিত লোক শাস্ত্র জানেন। কিন্তু অবাক হয়েছেন—কেন—কারণ এই আর্টটি ভাববিকার কোনও মানুষের দেহে তো হতে দেখা যায় না। এ সন্ন্যাসী কে? নিয়ে গেলেন তাঁকে নিজের আলয়ে—শুশ্রূষা করে যখন তাঁর বাইরের আবেশ ফিরে এল তখন পরিচয় নিয়ে জানতে পারলেন তিনি নীলাম্বর চক্রবর্তী মহাশয়ের দৌহিত্র। তখন সার্বভৌম বললেন—ও তুমি নিমাই তাহলে তো আমার স্নেহের পাত্র। কারণ তোমার মাতামহের সঙ্গে আমার বড় সখ্যতা সেই স্নেহসূত্রে আমি তো তোমার হিতৈষী। তবে তুমি অগ্নি বয়সে সন্ন্যাস নিয়েছ এখন এই সন্ন্যাস ধর্ম পালন করবে কি করে—রক্ষা করবেই বা কি করে? কারণ সন্ন্যাসীর পক্ষে বেদান্ত শ্রবণ কৰ্ত্তব্য। আমি তো এই নীলাচলে বেদান্ত অধ্যাপনা করি। তাই তোমার হিত কামনা করে আমি তোমাকে বেদান্ত শোনাব। মহাপ্রভুর তো কোন প্রতিবাদ নেই—শুনতে বলেছেন—বললেন হ্যাঁ শুনব ভট্টাচার্য্য। সার্বভৌম গৌরসুন্দরকে বেদান্ত শোনাচ্ছেন—মহাপ্রভুও শুনছেন সাতদিন হয়ে গেছে—কিন্তু গৌর হ্যাঁও বলেন না—নাও বলেন না—বুঝতে পারছি কি পারছি না—কিছুই বলেন না। সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করেন—নিমাই। তুমি তো কিছু বল না—বুঝতে পারছ কি পারছ না—কিছু তো বলবে। গৌরসুন্দর বলেন—ভট্টাচার্য্য, তুমি যখন বেদান্ত সূত্র অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র উচ্চারণ কর তখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি—কোন অসুবিধা হয় না—নির্মল ভাস্করের মত বুঝতে পারি কিন্তু যখন তুমি তাকে অদ্বৈত পক্ষে জীব ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদন কর—নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানে জীব সাধন করে করে সাধনের চরম দশায় সিদ্ধিকালে ব্রহ্ম লীন হয়ে যায়—এই জীবব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদন কর—তখন আমি বুঝে উঠতে পারি না—এই নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান রূপ ভাষ্যমেঘ নির্মল ভাস্করকে ঢেকে দেয়—আমার বুদ্ধি গুলিয়ে যায় ভট্টাচার্য্য।

আমি বুদ্ধে উঠতে পারি না—অণু চৈতন্য জীব সে বিভূ চৈতন্য ব্রহ্ম হবে কি করে? অণু কখনও বৃহৎ হতে পারে? এটি আমার বুদ্ধি নিতে পারে না। বেদান্তীরা তাঁদের এই জীবব্রহ্মের অভিন্নতা মতবাদে দৃষ্টান্ত দেন—একঘাট জল সাগরে ঢেলে দিলে ঘাটের জল সাগরে মিশে গেল—তখন ঘাটের জল দাবী করতে পারে আমি সাগর হয়ে গেলাম। আরও দৃষ্টান্ত দেন—গৃহাকাশ মহাকাশে মিশে গিয়ে গৃহাকাশ বলতে পারে আমি মহাকাশ হয়ে গেলাম। এই দৃষ্টান্তে অদ্বৈত বেদান্তী জীবব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদন করেন। তাঁরা বলেন জীব অনুচৈতন্য বটে কিন্তু সে সাধন করে করে যখন সাধনের চরম দশায় অর্থাৎ সিদ্ধিকালে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবে তখন সে নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যাবে—এইটিই জ্ঞানবাদীর মত—এর নামই নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর যিনি অদ্বৈত বেদান্তীর গুরু, তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছে বেদান্ত ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর বললেন—জীব যতই ব্রহ্ম হোক কিন্তু ব্রহ্ম যে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্তা—জীব ব্রহ্ম হয়েও জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কাজ করতে পারবে না—শঙ্কর বলেছেন—জগদ্ব্যাপারবর্জম্।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাই ভট্টাচার্য্যকে বলেছেন—ভট্টাচার্য্য তোমার এ মত তো আমার বুদ্ধি নিতে পারছে না। কারণ ঘাটের জল তো পরিমিত একসের না হয় দুসের না হয় পাঁচ সের—সে তো মহাসাগর ব্যেপে মিশতে পারছে না—তাহলে ঘাটের জল কি করে বলতে পারে আমি মহাসাগর হয়ে গেলাম। ঘাটের জল সাগরের একাংশে মিশতে পারে কিন্তু সে তো মহাসাগর হতে পারে না। গৃহাকাশও তেমনি পরিমিত সে মহাকাশে মিশতে পারে একাংশে কিন্তু মহাকাশ তো সর্বব্যাপক (অবশ্য প্রাকৃত) গৃহাকাশ তো মহাকাশের সবটা ব্যেপে মিশতে পারছে না—তবে কি করে সে দাবী করতে পারে যে আমি মহাকাশ হয়ে গেলাম? এইরকম যখন অবস্থা তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য্য এসে উপস্থিত—তিনি

এসে বলছেন ভট্টাচার্য্য, তুমি কাকে বেদান্ত শোনাচ্ছ? ভট্টাচার্য্য বলছেন—কেন নিমাই, সে আমার স্নেহের পাত্র, অল্পবয়সে সন্ন্যাস নিয়েছে—আমি তার হিতৈষী। তাই তার হিত কামনা করে তাকে বেদান্ত শোনাচ্ছি—কারণ সন্ন্যাসীর পক্ষে বেদান্ত শ্রবণ অবশ্য কৰ্ত্তব্য। গোপীনাথ বললেন—ভট্টাচার্য্য, তুমি ভুল করছ। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ আবির্ভূত হয়েছেন—অর্থাৎ বেদান্ত মূর্ত্তিমান—তুমি আবার তাঁকে বেদান্ত শোনাবে কি? ভট্টাচার্য্য তো তা মানতে পারছেন না। বলছেন—গোপীনাথ তুমি নিমাইকে স্বয়ং ভগবান বলতে চাইছ? তাঁকে ভক্ত বল, কোনও মহাপুরুষ বল, এমনকি ভগবানের কোন অংশ অবতার কলা অবতারও বলতে পার—স্বয়ং ভগবান বলছ কি করে? বেদান্ত মূর্ত্তিমান বলতে তো স্বয়ং ভগবানকেই বুঝায়। ভগবান গীতায় পুরুষোত্তমযোগ প্রসঙ্গে শ্রীপঞ্চদশ অধ্যায়ে বলেছেন—

বেদৈশ্চ সৰ্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদেদাবিদেব চাহম্ ।

গীঃ ১৫।১৫

গোপীনাথ বললেন, ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে আমি স্বয়ং ভগবান কেন বলছি জান, মহাপ্রভুর কৃপা আমার ওপর হয়েছে তাই বলছি কারণ কৃপা ছাড়া ভগবানের তত্ত্বযোধ কারও হয় না। তুমি স্বীকার করতে পারছ না ভট্টাচার্য্য যে মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান। কারণ তোমার ওপরে এখনও মহাপ্রভুর কৃপা হয় নি। যখন তোমার ওপর কৃপা হবে তখন তুমিও স্বীকার করবে মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান।

মহাপ্রভুর কৃপা যবে তোমা প্রতি হবে ।

এ সব সিদ্ধান্ত তখন তুমিও করিবে ॥

হলও তাই। শ্রীগৌরসুন্দর যখন সার্বভৌমকে কৃপা করলেন—তখন ভট্টাচার্য্য তো স্বীকার করেছেন—তাঁরই তো মন্ত্র—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গদগধাম ।

আমাদের এই জপ এই তপ এই লব নাম ॥

আরও বললেন—

বৈরাগ্যবিদ্যা নিজ ভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃপদ্রুঘঃ পদ্রাণঃ ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী কৃপান্বধির্ষন্তমহং প্রপদ্যে ॥

পরে বললেন—

কালান্ধষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ

প্রাদুস্কত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা ।

আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে

গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥

তাই কৃপা না হলে যে ভগবানের তত্ত্ববোধ হয় না—এইটিই স্থির সিদ্ধান্ত ।

গৌরলীলায় আর একটি দৃষ্টান্ত কাশীতীর্থে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বেদান্তকেশরী । তিনিও মহাপ্রভুর কৃপা পাবার আগে গৌর সন্দরের সম্বন্ধে কত বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন ।

নামে মাত্র সন্ন্যাসী মহা ইন্দ্রজালী ।

কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাব কালি ॥

বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইও তার পাশ ।

উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দূই লোক নাশ ॥

শ্রীম্মহাপ্রভু যখন শ্রীধাম বৃন্দাবন যাবার পথে কাশীতীর্থে যান সেখানে মণিকর্ণিকা ঘাটে স্নান করলেন—তপনমিশ্র তাঁকে নিজের আলয়ে নিয়ে গিয়ে পরিপাটি করে সেবা করেছেন—পুত্র বালক রঘুনাথকে (পরে ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীজী) দিয়ে মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন করিয়েছেন । এমন সময় মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদের কাছে গিয়ে মহাপ্রভুর কথা বললেন । সরস্বতীপাদ তখন কাশীতীর্থে বেদান্ত অধ্যাপনা করেন—তাঁর খুব নাম ডাক—অনেক শিষ্য তাঁর । মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণের কাছে গৌরসন্দরের খবর পেয়ে প্রকাশানন্দ সরস্বতী একটু অবজ্ঞাভরেই বললেন—‘জানি জানি—বাংলাদেশের ভাবুক সন্ন্যাসী’

চৈতন্য চৈতন্য—হাসে কাঁদে নাচে গায়—ও আবার সন্ন্যাসী নাকি ?
ও যাদুবিদ্যা দেখায় লোক ঠকায় । কেশবভারতী শিষ্য লোক
প্রতারক । এ কাশীতীর্থ এখানে জ্ঞানবাদীর জায়গা এখানে ওসব
বদ্বজরূপিক ঢলবে না—তাই ভাল বলছি—এখানে থেকে বেদান্ত শ্রবণ
কর—ওসব লোকের কাছে যেও না—ও উচ্ছৃঙ্খল—ওসব লোকের
সঙ্গ করলে ইহলোক পরলোক দুইই নষ্ট হবে ।

সরস্বতীপাদের মহাপ্রভু সম্বন্ধে এই বাক্য অবশ্য নিন্দার মতই
শোনাচ্ছে । কিন্তু নিন্দা হবে না । তার দুটি কারণ । একটি তত্ত্বের
দিক আর একটি হল লীলার দিক । তত্ত্বে ভগবানের স্বরূপকে কোন
নিন্দা বাক্য স্পর্শ করে না । নিন্দা একটি দোষ । আঠার রকম
দোষের কথা শ্রীবলদেব তাঁর পাঠক ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন—এই
আঠার রকম দোষের কোনটিই ভগবানের স্বরূপে স্পর্শ করে না—
যেমন অন্ধকার সূর্য্যকে স্পর্শ করে না । আর একটি হল লীলার
দিক । এ দিক দিয়েও মহাপ্রভুতে নিন্দা হতে পারে না । কারণ
যিনি এই বাক্য উচ্চারণ করেছেন—শ্রীল সরস্বতীপাদ তিনি হলেন
ব্রজলীলায় অষ্টমখীর একজন শ্রীতুঙ্গবিদ্যা সখী—কারণ ব্রজপারিকরই
তো গৌরপারিকর হয়ে এসেছেন । এরাই তারা তারা এই । এই
সেই সেই এই ।

নন্দনন্দন শচীনন্দন

নবদ্বীপ বৃন্দাবন

পারিষদ সব গোপীগণ

সদুত্তরাং তুঙ্গবিদ্যা সখী কখনও গৌর নিন্দা করতে পারেন না ।
তবে বাক্যটি নিন্দার মত শোনাচ্ছে । এটি ব্যাজস্তুতি—অর্থাৎ নিন্দা
ছলে স্তুতি । শুনতে নিন্দার মত প্রকৃতপক্ষে কিন্তু স্তুতি । মহাজন
স্তুতি পক্ষে ব্যাখ্যা করেছেন । গৌরসুন্দর তো নামে মাত্র সন্ন্যাসী
বটেই—তাঁর সন্ন্যাস হবে কি করে ? সন্ন্যাস বলতে সম্যক্ ন্যাস অর্থাৎ
ত্যাগ বদ্বায়—কি ত্যাগ ? ত্যাগের মধ্যে গৌরব হল কামিনী এবং

কাণ্ডন । গৌরস্বরূপ তো কামিনী দিয়ে গড়া—রাধাকৃষ্ণ—মিলিত
মুদ্রতি । রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি
পাদ বললেন—

তাই রাধাভাব কান্তি ধরি রাধাপ্রেম গুরু করি
নদীয়াতে করল উদয় ।

কাজেই মহাপ্রভুর স্বরূপে সন্ন্যাস হয় না । বলা আছে—

গোপীনাং কুচকুঙ্কুমে নীচি তং বাসঃ কিমস্যারুণং
নিন্দং কাণ্ডন কান্তি রাস রসিকান্বেষণে গৌরং বপদঃ ।

তাসাং গাঢ়করাভিবন্ধন বশাৎ রোমঙ্গমো দৃশ্যত

আশ্চর্য্যং সখি পশ্য লম্পটগুরোঃ সন্ন্যাসিবৈশিষ্ট্যম্ ॥

তাই সরস্বতীপাদ ঠিকই বলেছেন—নামে মাত্র সন্ন্যাসী । মহা-
ইন্দ্রজালী বলেছেন গৌরকে । গৌর তো মহা ইন্দ্রজালী বটেই ।
এমন ইন্দ্রজাল তো জগতে আর কেউ দেখাতে পারে নি । জগতে
ঐন্দ্রজালিক নানা ইন্দ্রজাল দেখায় । শূকনো আমার আঁটি মাটিতে
পড়তে দেয় কাঠি ঠেকিয়ে—তার থেকে গাছ করে ফল ফলায়—
লোককে ডেকে খাইয়ে দেয় । কিন্তু আমার গৌর যে ইন্দ্রজাল
দেখিয়েছেন বনের পশু বাঘকে কৃষ্ণ বলে নাচিয়েছেন—এমন ইন্দ্রজাল
আর কেউ দেখতে পারেন নি । কোথায় বনের পশু বাঘের জন্ম—
আর কোথায় কৃষ্ণ বলে নাচা অর্থাৎ প্রেমিক ভক্তের জন্ম—এই দুই
জন্মের মধ্যে কত ব্যবধান । শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ব্যবধান মূহুর্ত্তে সরিয়া
দিলেন । কারণ গৌর হলেন ভাবনিধি । তিনি অভাবের সঙ্গ
করেন না । শ্রীল বাবাজী মহারাজ আশ্বাদন করেছেন—

ভাবনিধি গৌরাজ আমার অভাবের সঙ্গ করে না ।

ওমা ওর কি গরজ বলাই ভাবের অভাব দেখতে পারে না, স্বভাব
জাগায়ে করে সঙ্গ ।

বনের পশু বাঘের স্বরূপে যে অভাব—জীব নিত্য কৃষ্ণদাস—এই
স্বভাবটি ফুটছে—এই স্বরূপের অভাব বাঘের দেহে । গৌর হলেন

স্বরূপ জাগান স্বরূপ—তাই গৌর যখন বাঘের সামনে দাঁড়িয়েছেন—
তখন তার এই অভাব দূর করে স্বভাব (জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। জাগিয়ে
দিলেন—জীব যেহেতু নিত্য কৃষ্ণদাস—তাই তার স্বভাব হল কৃষ্ণ
বলে নাচা। এই স্বরূপ মহাপ্রভুর কৃপায় পশুদুর্ঘোনি বাঘ অনায়াসে
পেয়ে গেল। এ যাদুবিদ্যা এক গৌরই দেখিয়েছেন আর কেউ
দেখাতে পারে নি। তাই সরস্বতীপাদ বললেন—

নামে মাত্র সন্ন্যাসী মহা ইন্দ্রজালী

এটি তো মহাপ্রভুর পরম চরম স্তুতি। আর যে বললেন—
কাশীপদুরে না বিকাবে তার ভাবকালি—এ বাক্যটিকে কাকু অর্থাৎ
স্বরভঙ্গী করে উচ্চারণ করতে হবে একটি প্রশ্নসূচক চিহ্ন দিয়ে।

কাশীপদুরে না বিকাবে তার ভাব কালি ?

কাশীতীথে তাঁর ভাবকালি বিকোবে না—তা তখনও হয়—
নিশ্চয়ই বিকোবে তাই এটিও স্তুতি। কাশীতীথেই তো মহাপ্রভু
ভাবকালি বিকালেন।

সরস্বতী আরও বলেছেন—

বেদান্ত শ্রবণ কর—না যাইও তার পাশ।

উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ ॥

এখানে যারি চিহ্ন একটু পরিবর্তন করতে হবে। বেদান্ত শ্রবণ
কর না এখানে পূর্ণচ্ছেদ দিতে হবে—এর পরে যাইও তার পাশ—
অর্থাৎ বেদান্ত মূর্ত্তিমান স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত
হয়েছেন—তাঁর কাছে যাও আবার বেদান্ত শোনার কি দরকার ?
কাজেই এও স্তুতি হল। আর যে বললেন মহাপ্রভু উচ্ছৃঙ্খল—তার
সঙ্গ কর না—ওসব লোকের সঙ্গ করলে ইহলোক পরলোক দুইই নষ্ট
হবে। এ তো স্তুতি বাক্য বটেই। গৌরসুন্দরকে উচ্ছৃঙ্খল
বললেন। গৌর তো উচ্ছৃঙ্খল বটেই। কারণ উচ্ছৃঙ্খল বলা হয়—
যে শাস্ত্রের বিধি নিষেধ মানে না—মহাপ্রভু তো স্বয়ং ভগবান তিনি
আবার শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মানবেন কেন ? শাস্ত্রের বিধিনিষেধ

(নিগড়) এ তো জীবের জন্য—এ তো ভগবানের জন্য নয়। আর এক অর্থেও গৌরকে উচ্ছৃঙ্খল বলা হয়েছে—যিনি মায়ার শৃঙ্খল মোচন করেন উদ্গত করেন মায়ার শৃঙ্খল—তাই তিনি উচ্ছৃঙ্খল। কলিজীবের মায়ার বন্ধন মোচন করে তাকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধলেন।

বার গলায় ছিল মায়ার ফাঁস।

সে বলে আমি রাধাদাসী ॥

সরস্বতীপাদ ইহলোক পরলোক দুইলোক নাশ হওয়ার কথা বলেছেন। দুই লোক নাশেরই তো দরকার। কারণ ইহলোক শূন্য ত্যজ্য তা নয় পরলোকও ত্যজ্য। কারণ দুইই বন্ধন। মহাজন বলেছেন—স্বর্ণশৃঙ্খল আর লৌহশৃঙ্খল। দুইই যেমন বন্ধন এখানেও তেমনি মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে যেখানেই গতাগতি হোক দুইই বন্ধন—সদুতরাং দুই দণ্ড তাই দুটিই ত্যজ্য। শ্রীল ঠাকুর মশাই বললেন—ইহলোক পরলোক দুই পরিহার। সদুতরাং এটিও স্তুতি।

এইভাবে সরস্বতীপাদের প্রতিটি বাক্যই মহাপ্রভুর পক্ষে স্তুতি হয়েছে।

কাশীপদুরে ভাবকালি বিকোবে না শূনে মহাপ্রভু বললেন—

ভাবকালি বোঁচতে আমি আইলাম কাশীপদুরে।

গ্রাহক নাই না বিকায় লইয়া যাব ঘরে ॥

তবে ভারী বোঝা আনিয়াছি কেমনে লইয়া যাব ?

অল্পস্বল্প মূল্য পাইলে হেথায়ই বিকাইব ॥

গৌর বললেন—সরস্বতী কি বলেছে? এখানে ভাবকালি বিকোবে না? কিন্তু কাশীতীথেই তো আমি ভাবকালি বিকোতে এসেছিলাম—তবে যদি গ্রাহক না পাই তাহলে যেখান থেকে এনেছি আবার সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। উপায় কি? তবে বোঝা তো ভারী—রাধারাণীর প্রেম ভাণ্ডার এনেছিলাম কারণ বলা আছে—

রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট ।

নিত্য আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥

এই গুরুভার আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাব? তাই কেউ যদি অল্পমূল্য দেয়—তাহলেও তাকে দিয়ে যাব—বোঝা তো আর বয়ে বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। প্রাকৃত জগতের একটি দৃষ্টান্ত দিলে বুঝা যাবে। পসারি অনেক দূর গ্রাম থেকে জিনিষপত্র মাথায় বয়ে নিয়ে হাটে আসে—হাট হয়ত সেই গ্রাম থেকে অনেক দূরে। সারাদিন হাটে জিনিষ বিক্রী করল—সন্ধ্যাকালে যখন হাট ভেঙ্গে গেল—তখন দেখা গেল—তার কিছু জিনিষ থেকে গেছে। তখন পসারি ভাবে এই জিনিষ আবার বয়ে বয়ে অতদূর গ্রামের পথে নিয়ে যেতে হবে—বয়ে নিয়ে বাওয়ার কষ্ট তো আছে। তাই যদি কেউ অল্পদাম দেয় তাহলেও দিয়ে যাব—লাভ না হয় কিছু কম হবে—কিন্তু কষ্ট করে আর বইতে তো হবে না। তেমনি মহাপ্রভু বলেছেন—এখানে যদি কেউ অল্পমূল্য দেয় তাহলেও তাকে সেই গুরুবস্তু রাধারাগীর প্রেম দিয়ে যাব—আবার বয়ে বয়ে তো নিয়ে যেতে হবে না।

সরস্বতীপাদ তো অল্পমূল্যই দিয়েছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদরো নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তো উচ্চারণ করেন নি—বলেছেন ‘চৈতন্য’ ‘চৈতন্য’ তাহলে অল্পমূল্যই তো দেওয়া হল। তাতেও গৌরসুন্দর সরস্বতীপাদকে তো কৃপা করে গেলেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে গৌর যে সরস্বতীপাদকে কৃপা করেছেন—তার প্রমাণ কি? কারণ ঐ সরস্বতীপাদই তো গৌরকৃপা পাবার পরে বলেছেন—

অপ্যাগণ্যং মহাপদ্যামন্যাশরণং হরে- ।

রনুপাসিতচৈতন্যমধনং মন্যতে মতিম্ ॥

যদি কেউ মহামহা অগণিত পদ্য করে আর অনন্যাচিহ্নে কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতি নেয়—কিন্তু সে যদি আমার গৌরচরণ না ভজে তাহলে আমার মতে তার বুদ্ধি (মতি) ধন্য হল না। এর থেকে কৃপা আর কি হতে পারে?

সরস্বতীপাদের এই মন্তব্যে মহাপ্রভুর কৃপা তাঁর ওপরে এর কি প্রমাণ পাওয়া গেল ?

সরস্বতীপাদ বললেন—কেউ যদি অগণিত মহামহাপদ্য করে—যত পদ্যই করুক তার ফল তো বিনাশী কারণ সব পদ্যই তো প্রাকৃত । তাহলে সে ফল পেয়েই বা লাভ কি ? তাতে তো বৃদ্ধি (মতি) ধন্য হচ্ছে না । এটি সরস্বতীপাদ ঠিকই বলেছেন । কিন্তু যে অনন্যাচিত্তে কৃষ্ণ পাদপদ্মে শরণাগতি নিয়েছে সে যদি গৌরচরণ না ভজে তাহলে তার বৃদ্ধি ধন্য হল না—এটি সরস্বতীপাদ কি করে বলেন ? এটি বলেছেন মহাজন ফলের দিক্ প্রাপ্তির দিক্ বিচার করে । কারণ মানুষ সব সময় কাজ করে ফলের দিক্ বিচার করে । প্রাপ্তি কি হবে সে দিকে লক্ষ্য করে মানুষ কাজ করে । পরিশ্রম সেই একই করব—অথচ পাওনা কম নেব কেন ? কৃষ্ণভজনে পরিশ্রম আছে—কারণ বিনা পরিশ্রমে ভজন হয় না । আর গৌর ভজনেও পরিশ্রম কিছু আছে বৈ কি ? তবে পাওনা দেখতে হবে । কৃষ্ণভজনে প্রাপ্তি খুব বেশী হলে মদ্যুক্তি । আর গৌরভজনে গৌর ভক্ত মদ্যুক্তি তো অনায়াসে পাবেই উপরন্তু বেশী পাবে রাধারাণীর প্রেম । যে প্রেম সম্পদ কৃষ্ণ ভজলে মিলবে না । কারণ শ্রীশুকদেব বললেন—

মদ্যুক্তিং দদ্যতি কহির্হিচিং স্ম ন ভক্তিযোগম্ ।

এরই অনুবাদ করে শোনালেন—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মদ্যুক্তি দিয়া ।

কতু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥

কৃষ্ণ প্রেমভক্তি দেন না—এইটাই বলা আছে । কারণ প্রেমভক্তি তো তাঁকে বাঁধবার রজ্জ্ব—কেউ নিজের বন্ধন রজ্জ্ব যেমন ইচ্ছা করে কারও হাতে দিয়ে বলে না—আমাকে এই দিয়ে বাঁধ—কৃষ্ণও তেমনি প্রেমরজ্জ্ব কারও হাতে তুলে দেন না । শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ বললেন—

অর্নিপিতচরীং চিরাৎ—

এ প্রেম কোনকালে কেউ পায় নি—চিরকালের অর্নিপিত—
কোটিকম্প সাধনেও যা মেলে না। ব্রহ্মাদিরও সদ্দল্লভ। সেই
প্রেম শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণায়—তার অভিন্ন তন্দ্র নিতাইচাঁদের করুণায়
কালজীব অনায়াসে পাবে।

হেন প্রেম গ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা।

জগাই মাধাই পর্যাস্ত অন্যের কা কথা ॥

গৌরভজনে এত পাওনা—তাই সরস্বতীপাদ ঠিকই বলেছেন—
যে আমার গৌর ভজে না—কৃষ্ণ ভজলেও আমার মতে তার বৃন্দ্বি
ধন্য হল না। এটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়।

তাই ব্রহ্ম স্তুতি প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত করলেন—প্রভু, তোমার কৃপা
লেশ হলে তখন তোমার সকল তত্ত্ব বোধ হয়ে যায় যা কোটিকম্প
সাধনেও হয় না।

বাক্পতি ব্রহ্মার পরবর্তী স্তুতিবাক্য—

তদন্তু মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেহ্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।

যেনাহমেকোহপি ভবজ্ঞানানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥

১০।১৪।৩০

ব্রহ্মা বলছেন, হে নাথ, তুমি আমার প্রভু—তুমি নাথ, অর্থাৎ তুমি
সব কামনা বাসনা পূরণ করে দিতে পার। তুমি সর্বকামপূরক।
গোপরামারাও গোবিন্দের শ্রীচরণের বিশেষণ দিয়েছেন—প্রণতকামদম্
—যারা তোমার চরণে কৃষ্ণায় নমঃ বলে প্রণাম করে তাদের সকল
বাসনা কামনার বস্তু তুমি দিতে পার। তবে জীব (মানুষ) তো
নিজের অজ্ঞতা বশে কত কি চাইবে—ভগবান সে সব দেবেন কেন?
প্রহ্লাদজী বলেছেন—প্রভু তুমি জীবের এ কাম্যবস্তু না দিলেও
পার। কারণ তুমি তো জান জীব না জেনে এ প্রাকৃতবস্তু চাইছে—
আর এ কাম্য বস্তু পেয়ে ভোগ করলে পথ ঘুরে আসতে হবে—
তাতে তোমার কাছে পৌঁছতে দেরী তো হবেই উপরন্তু পরিশ্রম

হবে—সময়ও যাবে—কাজেই তুমি না দিলেও পার—তবু দাও—
কেন? কারণ তুমি জান জীবকে এই কামনার বস্তু তুমি যদি না
দাও তাহলে তাকে দেবার আর কেউ নেই—তাই করুণা করে দাও।
দিয়ে দেখ যে এই কাম্যবস্তু—পুত্র, অর্থ, স্বর্গ, যশ, আরোগ্য আয়ু
পেয়ে সে তৃপ্ত হচ্ছে কিনা—কারণ এতে তো শৃদ্ধ অর্হুণ্ড—এ সব
ভোগে তো তৃপ্ত নেই শৃদ্ধ জ্বালা—তারপর ভোগ করে করে যখন
তৃপ্ত পাবে না—তখন যদি সাধু গুরু বৈষ্ণবের করুণা হয়—তাহলে
গোবিন্দপাদপদ্ম ভজবে। কারণ হরিভজন ছাড়া সদ্ধ কিছুতে নেই।

ব্রহ্মা তাই প্রার্থনা করছেন, প্রভু আমি তোমার কুপায় এই ব্রহ্মার
পদমর্যাদায় আছি বটে, কিন্তু আমার যদি অন্য কোন পশু পাখীর
জন্ম হয় কৃমিকীটের জন্ম হয়—তাতেও আমার কোন দুঃখ হবে না—
সে জন্মও আমি বহু সৌভাগ্যের বলেই মনে করব—তবে একটা সত্ত্ব
ঐ নিকুণ্ট হীন জন্মে থেকেও যদি তোমার সেবক মধ্যে গণ্য হতে
পারি—তাহলে আমার ভূরিভাগ্য অর্থাৎ প্রচুর সৌভাগ্য বলেই মনে
করব। কারণ ভগবানের পাদপদ্মের সেবাসদ্ধই তো জীবের প্রকৃত
প্রাপ্তি। জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস। দাস প্রভুর সেবা করবে
তবে তো জীবের সাধ্বকতা—স্বরূপ প্রাপ্তি। সেবাসদ্ধ যদি না পায়
তাহলে ব্রহ্মার জন্ম পেয়েই বা কি লাভ—কোনও লাভ নেই। আর—
কৃমিকীট পশু পাখীর জন্ম পেয়ে যদি ভগবানের পাদপদ্মের সেবাসদ্ধ
পায় তাহলেও তার প্রচুর ভাগ্য। তাই নকুলদেব পাণ্ডব গীতায়
প্রার্থনা করেছেন—

যদি গমনমধস্তাৎ কর্মপাশানুবন্ধঃ

যদি চ কুলবিহীনে জায়তে পক্ষীকীটে।

কৃমিশতমপি গহ্বা জায়তে চান্তরায্মা

ভবতু মম হৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা ॥

কর্মবশে যদি আমার অধঃলোকে গতি হয়—শতশতবার যদি
কৃমিকীট পক্ষীজন্ম লাভ করি—তাতেও ক্ষতি নেই—শৃদ্ধ তোমার

চরণে এইটিই প্রার্থনা—ঐ হীন জন্মেও যেন তোমার চরণে হে কেশব
আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে । পদকর্তা বিদ্যাপতিও বলেছেন—

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে

অথবা কীটপতঙ্গে ।

করম বিপাকে গতাগতি পদনঃ পদনঃ

মতিরহু তুয়া পরসঙ্গে ॥

করম বশে যে কোন জন্ম হোক্ মানুষ পশু পাখী কৃমিকীট
তাতে কিছু ক্ষতি নেই কিন্তু মনটি যেন সর্বদা তোমার চরণে থাকে ।

বৈকুণ্ঠনাথ যখন সনকাদি ঋষিকে বললেন—তোমরা আমার জয়
বিজয় দ্বারীকে অভিষাপ দিয়েছ—তাতে অপরাধ করেছে । অপরাধী
ব্যক্তির দণ্ড পাওয়া উচিত—তা না হলে অন্যলোকে অপরাধ করতে
সাহস করবে । আমি তোমাদের দণ্ড দেব । তখন ঋষিরা বললেন
—দাও প্রভু তোমার দেওয়া দণ্ড আমরা মাথা পেতে নেব । ভগবান
বললেন—যদি বলি তোমাদের অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ
করতে হবে—পারবে তোমরা সহ্য করতে—কারণ তোমাদের তো দণ্ড
পাওয়া অভ্যাস নেই । তখন ঋষিরা বললেন—পারব প্রভু । অনন্তকাল
নরকে থাকি আর যেখানেই থাকি সেখানে থেকেও আমাদের চিত্তরূপ
অলি (ভ্রমর) যেন তোমার পাদপঙ্কজে মধুপান করে অর্থাৎ আমাদের
মন যেন তোমার পাদপদ্ম স্মরণ করে । আর আমাদের—বাক্যরূপ
তুলসী যেন তোমার চরণের শোভা হয়ে থাকে—অর্থাৎ আমাদের
বাক্য যেন তোমার গুণগান করে । আর আমাদের কাণের ছিদ্র যেন
তোমার গুণগাথায় পরিপূরিত হয়—আমাদের কাণ যেন তোমার কথা
নিরন্তর শোনে । এর তাৎপর্য হল—নববিধা ভক্তি অঙ্গ যাজনের বে
প্রধান তিনটি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ তাই ঋষিরা চাইলেন । মনের কাজ
স্মরণ, জিহ্বার কাজ কীর্তন আর কাণের কাজ শ্রবণ । তিনটি ভক্তি-
অঙ্গ যাজন—শ্রবণ কীর্তন স্মরণ চাইলেন—এই ভজনের নামই তো
ভক্তি । কারণ ভক্তি এবং ভজন ভিন্ন নয় । শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি

বললেন—ভক্তিরস্য (গোপালস্য) ভজনম্ । আর ভক্তি মানেই সেবা । বলা আছে ভক্তির্ভগবতেঃ সেবা । ভগবানের সেবার নামই ভক্তি । উদ্ধবজীও বলেছেন—

কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ।

অনন্ত অর্থাৎ ভগবানের কথারসে যদি চিত্ত না মজে তাহলে ব্রহ্মার জন্ম পেয়েও তো লাভ হচ্ছে না—আর ভগবানের কথারসে যদি চিত্ত মজে তাহলে ব্রহ্মার জন্ম পাওয়ারও কোন দরকার নেই । পশু পক্ষী কৃমি কীট জন্ম পেলেও তাতেও লাভ আছে । তাই ব্রহ্মা এখানে প্রার্থনা করছেন প্রভু তুমি যদি কৃপা করে আমাকে এমন একটি জন্ম পাইয়ে দাও—তা সে পশু পাখী কৃমি কীট তির্থীক প্রাণী অতি হীন জন্মও যদি হয়—কিন্তু সেই হীন জন্ম তোমার সেবকমধ্যে গণ্য করে যদি আমায় নাও যাতে তোমার সেবকদের মধ্যে একজন হয়ে তোমার এবং তোমার ভক্তদের সেবাসুখ পেতে পারি তাহলে আমার জীবনে ভূরিভাগ্য অর্থাৎ প্রচুর সৌভাগ্য বলে মনে করব । এখানে এই প্রার্থনায় ব্রহ্মা আর একটি সিদ্ধান্ত করলেন—ভক্তসেবা ভগবানের সেবা থেকে কিছু কম নয় । বরং ভক্তসেবার ফল বেশী । উদ্ধবজীর কাছে গোবিন্দ বলেছেন মন্ত্তপূজাভ্যধিকা । আমার ভক্তের পূজা আমা হতে বড় । আরও বলেছেন আমার ভক্তের দেহ আমা হতে বড় । মহারাজ অম্বরীষ হরিমন্দির নিজহাতে মার্জন করেন । সেখানে হরিমন্দির বলতে শ্রীবিগ্রহরূপে ভগবান যেখানে বিরাজ করছেন তাকে তো হরিমন্দির বলা হবেই—আর ভক্তকেও হরিমন্দির বলা আছে । কারণ ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম । মহারাজ অম্বরীষ তাই ভগবানের সেবা এবং ভক্তসেবা একসঙ্গে করেন ।

শিবপার্বতী সংবাদে—পার্বতী জিজ্ঞাসা করেছেন, হে দেবাদিদেব—জগতে কার আরাধনা সকলের বড় । শঙ্কর বললেন—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরাধনং পরম্ ।

যত দেব দেবী আছেন—সকলের আরাধনার মধ্যে বিষ্ণু অর্থাৎ

কৃষ্ণ আরাধনা সকলের উপরে। এতে পার্ব্বতীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল বটে কিন্তু শিবের বলবার অভিপ্রায় শেষ হয় নি। তাই ভিন্ন প্রক্রমে আবার বাক্য আরম্ভ করেছেন—

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমচর্চনম্।

কৃষ্ণ আরাধনার উপরেও বড় আরাধনা আছে দেবী। সেটি হল তাঁর ভক্তের আরাধনা। শ্রীচৈন্যাভাগবত বলেছেন—ভগবানের আরাধনায় ফললাভ হবে কি না—সে বিষয়ে সন্দেহ আছে—কিন্তু ভক্ত আরাধনায় ফললাভ নিশ্চিত। শ্রীযোগীন্দ্রও তাই প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্তের লক্ষণে বললেন—যারা ভগবানের শ্রীবিগ্রহ শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করে কিন্তু ভগবানের ভক্তকে সাধুসন্তকে আদর করে না—তাদের বলা হয় কনিষ্ঠ ভক্ত বা প্রাকৃত ভক্ত। অর্থাৎ নিম্নস্তরের ভক্ত।

ব্রহ্মার এ বাক্যে তার প্রাণের দীনতা ফুটেছে। এই দৈন্যে কৃষ্ণ বশ। তাই ব্রহ্মা ভগবানের কৃপা পেয়ে গেছেন। ব্রহ্মার এমনই দীনতা যাতে বললেন—প্রভু, এ জন্মে যদি না হয় না হল—কিন্তু পরজন্মেও যদি তোমার এই কৃপা পাই—তাহলেও আমার প্রচুর সৌভাগ্য বলে মনে করব।

ব্রহ্মার নিজের দীনতায় অপরের সৌভাগ্য অনুভব করছেন। তাই বললেন—

অহোহৃতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মৃদা।

যাসাং বিভো বৎসতরাঅজ্ঞানানা যৎ তৃণয়েহদ্যাপি ন চালমধরাঃ।

ভাঃ ১০।১৪.৩১

এখানে ব্রহ্মা ভগবানকে সম্বোধন করছেন—হে বিভো। অর্থাৎ তোমার স্বরূপে তুমি ঐশ্বর্য্য ও মহিমায় পরিপূর্ণ—তোমার মহিমা বা ঐশ্বর্য্য—কোনটিরই কখনও অপূর্ণতা নেই। শ্রীজীবপাদ এখানে টীকায় বলেছেন—ব্রহ্মা এখানে ব্রজবাসীদের মহিমা দেখাচ্ছেন। একাংশের দ্বারা সাফল্য বর্ণনা করা হয়েছে। সমগ্র ব্রজবাসীর মহিমাই এর দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। ভগবানকে তুষ্ট করবার জন্য

সৃষ্টির আদি থেকে যত যত যাগযজ্ঞ আছে সবাই চেষ্টা করছে। ভগবান শ্রীমুখে বলেছেন—তিনি সর্বযজ্ঞের ভোক্তা—“অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ” গীতা। ভগবান যজ্ঞেশ্বর তিনি অচ্যুত। অনাদি কাল থেকে আজ পর্যন্ত সকল যজ্ঞই তাঁকে তৃপ্ত করতে চেষ্টা করছে কিন্তু পারে নি। যাগযজ্ঞ যে শৃঙ্খল আমাদের এই পৃথিবীতে হয় তা নয়—চৌদ্দ ভুবনের সর্বত্র যজ্ঞের অন্তর্ধান হয়। তার মধ্যে আবার সব চেয়ে বেশী স্দৃষ্টভাবে অন্তর্ধান হয় ব্রহ্মলোকে। সেখানে শাস্ত্র ঋষি, তীর্থ সব মূর্তিমান হয়ে আছেন। সহস্রশীর্ষা পুরুষ সেখানে নিজহাতে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। ভগবানের প্রথম প্রকার অঙ্গীকার হল দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্যে যে ফল নৈবেদ্য নিবেদন করা হয় তিনি দৃষ্টিপাতের দ্বারা তা গ্রহণ করেন। এর নাম দৃষ্টিভোগ। কিন্তু তার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি তা নিবেদন করল ভগবানের ভোজন না হলেও তাকে ফল কিন্তু তিনি দেবেনই। এতে ভগবানের খাওয়া কিন্তু হল না। কিন্তু শাস্ত্র গোপনে আর একটি সংবাদ দিলেন যে ভগবান প্রেমিকভক্তের কাছে খান। গীতাবাক্যেও ভগবান বলেছেন—

পত্রং পদ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহতমশ্রামি প্রযতাম্বনঃ ॥ গীঃ ৯।২৬

পাতা, ফুল, ফল জল ভক্ত যখন ভক্তিমাখিয়ে আমাকে দেয় অঞ্জলি—আমি তা খাই—এখানে দৃষ্টি দিই—এ কথা বলেন নি—বলেছেন খাই।

ভগবান পূর্ণকাম হলেও প্রেমিক ভক্তের কাছে তাঁর ক্ষুধা আছে। প্রেমিক ভক্তের প্রেমই পূর্ণকাম ভগবানের ক্ষুধাকে জাগিয়ে দেয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে ভগবানের আবার ক্ষুধা জাগে কি করে? ক্ষুধা জাগে তো অভাব থেকে। ভগবানের স্বরূপে তো কোন অভাব নেই। তিনি তো পূর্ণকাম। তাঁর স্বরূপে তো সর্বার্থসিদ্ধি হয়েই আছে। ব্রহ্মা শিব সম্পদ লাভের জন্য যে লক্ষ্মীঠাকুরাণীর আরাধনা করেন

সেই লক্ষ্মীঠাকুরাণীও সম্ভ্রমের সঙ্গে মদুকুন্দচরণ সেবা করেন। ভগবানের চরণের বিশেষণ দেওয়া আছে কোটিলক্ষ্মীসেবিত পাদপদ্ম। লক্ষ্মী আর কাউকে না পেয়ে মদুকুন্দকে বরণ করেছেন। তাহলে এই মদুকুন্দের চরণপদ্মের সম্পদ না জানি কত। প্রহ্লাদজী বলেছেন—ভগবান অবিদ্বানের পূজা গ্রহণ করেন না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অবিদ্বান বলতে কাকে বুঝাবে? যে লেখাপড়া জানে না—তাকেই কি অবিদ্বান বলা হবে? না, তা বলা হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবানকে ভজনা করেও বিষয় চায় তাকে বলা হবে অবিদ্বান। প্রাকৃত সম্পদ আমরা চাই কারণ প্রকৃত সম্পদ যে কি তা আমরা জানি না। প্রকৃত সম্পদ কি তা যদি আমরা জানতাম তাহলে প্রাকৃত সম্পদ চাইতাম না। যেমন যে ব্যক্তি হীরক দান করতে পারে তার কাছে যেমন কেউ বিচুলি চায় না তেমনি ভগবান যিনি আমাদের জন্মমৃত্যুর ক্লেশ নিবারণ করতে পারেন তাঁর কাছে আমাদের এই প্রাকৃত সম্পদ দেহের খাদ্য প্রার্থনাও অতি মূর্খতারই পরিচয়। সম্পদ চিনেছিলেন বাবা তারেকেশ্বরের প্রেরিত ব্রাহ্মণ—তাই তিনি শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের কাছে পরশর্মাণ পেয়েও তা যমুনার জলে ফেলে দিতে পেরেছিলেন। তাহলে মনে হবে অবিদ্বান যে ভগবানকে ভজে তাদের কি ভগবান ফল দেন না? ভগবান তাদেরও ফল দেন। ভগবানের কাছে আঁচল পাতলে তিনি আঁচল ভরিয়েই ভিক্ষা দেন। এমন করে দেন যে তখন তাকে আর অন্যের কাছে আঁচল পাততে হয় না। কারণ ভগবান না দিলে যারা লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা চায় তাদের তো আর কেউ দেবার নেই। তাই ভগবান তাদের ফল দেন।

শ্রীগোবিন্দ গীতাবাক্যে অজ্জর্নদেবকে বললেন—অজ্জর্ন, আর্ন্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী জ্ঞানী—এই চার প্রকার ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে—এরা সকলেই সৎকৃতিমান। কারণ তারা অন্য দেবতার আরাধনা না করে কেবল আমাকেই ভজে তাই তারা সৎকৃতিমান। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল জ্ঞানীভক্ত কারণ আর্ন্ত জিজ্ঞাসু অর্থার্থী এই

তিনজন বেশীক্ষণ আমার কাছে থাকে না। কামনা পূরণ পর্যন্ত থাকে। কিন্তু জ্ঞানীভক্ত বারবার আমাকে ভজনা করে। কারণ তার তো কোন কামনা নেই। এ জ্ঞানীভক্ত বলতে শূদ্ধ ভক্তকে বদ্ব্যন হয়েছে। সে ভগবানের কাছে কিছু চায় না। ভগবান সকলকেই উদার বলেছেন—কিন্তু এই জ্ঞানী ভক্ত অর্থাৎ শূদ্ধভক্তকে বললেন এই ভক্ত আমার বড় প্রিয়। উদার বললেন কেন? উদার বলতে বদ্ব্যন দাতা এবং মহান্। তারা অন্য দেবতার আরাধনা না করে সকলের মূল কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজে তাই তারা মহান্। আর কৃষ্ণকে সুখ দান করে বলে তাদের দাতা বলা হল। ভক্তকে কিছু দিতে পারলে ভগবানের সুখ হয়। এখন ভক্ত তো ভগবানের কাছে কিছু চায় না—তাহলে ভগবান ভক্তকে দেবেন কি করে? তাহলে তো ভক্তকে ভগবানের কিছু দেওয়া হয় না। আর দিতে না পারলে তিনি সুখই বা পাবেন কি করে? এইজন্যই ভক্ত ভগবানের কাছে সেবাসুখ ভক্তি প্রার্থনা করে—তাতে ভগবানকে দানের সুযোগ দেন আর এইভাবে ভক্ত ভগবানের সুখ বিধান করে। ভগবান বললেন জ্ঞানীভক্তই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভগবান বললেন—এই জ্ঞানীভক্ত আমার নিজের আত্ম-স্বরূপ। এই শূদ্ধভক্ত জানে ভগবান কম্পিতরূ—তাই তাঁর কাছে অন্য কোন জিনিষ চেয়ে লাভ নেই। তার প্রার্থনা তাই প্রভু তুমি আমার হয়ে থাক। ধ্রুব ভগবানকে স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন—হে ভগবন্, যারা তোমার উপাসনা করে দেহের ভোগ্যবস্তু অর্থাৎ মড়ার ভোগ্য (আত্মা ব্যতিরিক্ত দেহই হল মড়া) বস্তু প্রার্থনা করে আমার মনে হয় তোমার মায়া তাদের বদ্ব্যনকে চুরি করে নিয়েছে। কারণ আত্মার খাদ্য পৃথক আর দেহের খাদ্য পৃথক্। আত্মাশূন্য দেহের ভোগ্যই হল মড়ার ভোগ্য। সিংহাসন পাওয়ার আশায় ধ্রুব তপস্যা আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু যখন তাঁর ভগবানের দর্শন লাভ হল তখন তিনি আর সিংহাসন চাইতে পারেন নি। ধ্রুব তখন বলেছেন,—হে ভগবন, আমি জানতাম যে আমার এই স্থূল দেহই শূদ্ধ আছে।

কিন্তু যে রূপের এক কণ ডুবায় সব গ্রিভুবন—নরনারী করে আকর্ষণ—এই মদনীনন্দগদ্য যে রূপ তোমার আছে তা তো আমার জানা ছিল না। তাই তোমার এইরূপের যখন দর্শন পেয়েছি তখন প্রাকৃত সিংহাসন পাওয়ার লোভ আমার আর নেই। কাঁচ খুঁজতে খুঁজতে কারও যদি দিব্যরত্ন লাভ হয় তাহলে তার কি আর কাঁচে আদর থাকে ?

শ্রীজীবপাদ বললেন—এর থেকে তাহলে ধর্মান উঠছে বিদ্বানের পূজা ভগবান গ্রহণ করেন। কিন্তু অবিদ্বানের পূজা যে ভগবান গ্রহণ করেন না তা নয় গ্রহণ করেন করুণা করে। প্রহ্লাদজী বলেছেন—করুণা বৃণীতে। অবিদ্বান্ ভগবানকে সুখী করবার জন্য পূজা করে না। কিন্তু নিজেরা সুখী হবে বলে পূজা করে। ভগবান কিন্তু তাদের পূজাও করুণা করে গ্রহণ করেন। কারণ ভাবেন যে আমি তাদের পূজা গ্রহণ না করলে এদের তো লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি হবে না। তাই করুণা করে গ্রহণ করেন। তাঁর মনের এইভাবে আমাকে পূজা করে তারা লাভ পূজা প্রাপ্ত হোক। পিতা যেমন সন্তানের অনায়াসেও করুণা করে ক্ষমা করেন ভগবানও তেমনি করুণা করে অবিদ্বানের পূজা গ্রহণ করেন। কিন্তু ভগবান প্রেমিক ভক্তের পূজায় আনন্দ পান। প্রেমিক ভক্ত ভগবানকে দিতে চায়—তাঁর কাছ থেকে কিছু নিতে চায় না। যজ্ঞের দ্রব্য গ্রহণ কালে ভগবান শৃদ্ধ দৃষ্টি দেন—কারণ তাঁর দৃষ্টি (যজ্ঞেশ্বরের দৃষ্টি) ছাড়া যজ্ঞ তো সম্পূর্ণ হবে না। কিন্তু ভগবানেরও ক্ষুধা আছে। তিনিও খান। সূদামাজীর কাছে ভগবান বলেছেন অভক্তের উপচার বহু হলেও ন মে তোষায় কম্পতে—আমি সন্তুষ্ট হই না—কিন্তু ভক্তের উপচার অল্প হলেও তা আমাকে আনন্দ দেয়। এইটিই আমার স্বভাব। তাই দুর্যোধনের নিমন্ত্রণের রাজ উপচার ফেলে বিদূরপত্নীর কলার খোসা বাৎসল্যপ্রেমমাখা ভগবান খেয়েছেন। গোবিন্দের অংশ জীব তাই এই স্বভাব জীবেরও আছে। সেও যেখানে আদর পায় না—সেখানে মহার্ঘ্য উপচার হলেও গ্রহণ করতে

চায় না । কিন্তু আদরের ক্ষুদ্র উপচার গ্রহণেও তার প্রীতি দেখা যায় ।
গোবিন্দের অঙ্গেতেই তুষ্টি । বলেছেন—

তুলসীদলমাগ্নেণ জলস্য চুল্লুকেন বা ।

বিক্রীণীতে স্বাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥

একপত্র তুলসী আর এক গন্ডুষ গঙ্গাজল কেউ যদি কৃষ্ণায় নমঃ
মাধবায় নমঃ মদুকুন্দায় নমঃ বলে আমার চরণে অর্পণ করে তাহলে
তার কাছে আমি ঋণ স্বীকার করি—এবং সেই ঋণ শোধের জন্য
নিজকে তার কাছে বিকিয়ে দিই । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ
বললেন—

আত্মা বেঁচি করে কৃষ্ণ ঋণের শোধন ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রেমিকভক্তের কাছে ভগবানের ক্ষুধা জাগে ।
যার ফলে আদর করে ভোজন করেন । দর্পণে প্রতিবিম্বিত মূখের
যেমন কোন স্বাতন্ত্র্য নেই মূখ যেমন যেমন করে প্রতিবিম্বও সেইরকম
করে । এখানেও তেমনি ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে কে যে বিম্ব আর
কে যে প্রতিবিম্ব তা বুঝা যায় না । ভক্তের যেমন যেমন ইচ্ছা ভগবান
তেমনি ভাবে চলেন আবার ভগবানের যেমন ইচ্ছা ভক্ত তেমনি ভাবে
চলে । ব্রহ্মস্তুতির দ্বিতীয় মন্ত্রেও ব্রহ্মা বলেছেন—প্রভু, তুমি
স্বেচ্ছাময়—সেখানে স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করেছেন—স্বীয়ানাং ভক্তানাং
যথা যথা ইচ্ছা তথা তথা ভবতঃ । প্রেমিকভক্তের প্রেম সকলের চেয়ে
বলবান বস্তু—তাই তার কাছে ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিও দুর্বল হয়ে
পড়ে । সর্বব্যাপক গোবিন্দকে মা যশোমতীর প্রেমরঞ্জিত বোঁধে
দিল । শ্রীশুকদেব বললেন—গোপিকোলুথলে দাম্মা ববন্ধ প্রাকৃতং
যথা । শ্রীজীবপাদ বলেছেন—প্রেম ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিকেও
দুর্বল করে । ভক্তের প্রেমে পূর্ণকাম ভগবানেরও অভাব বোধ
জাগে । যার ফলে তার ক্ষুধা হয় । জগতে যত যত উপাসক আছে
তার মধ্যে প্রেমজাত ভক্ত শ্রেষ্ঠ । আবার তাদের মধ্যে নিত্য পার্শ্বদ
শ্রেষ্ঠ । নিত্য পার্শ্বদের মধ্যে আবার ব্রজবাসী শ্রেষ্ঠ । কারণ

বৈকুণ্ঠাদির নিত্য পার্শ্বদেবের ভগবানকে দেওয়ার অপেক্ষা আছে। তারা দিলে ভগবান খান। কিন্তু ব্রজবাসীর ঘরে ভগবানের দেওয়ার অপেক্ষা নেই। লোভে পড়ে তাদের ঘর থেকে চুরি করে খান। তাই ব্রহ্মা বলছেন—ব্রজবাসী অতিধন্য। যাদের বস্তু ভগবান গ্রহণ করেন তারা ধন্য কিন্তু যাদের বস্তু ভগবান লোভে পড়ে খান তারা অতি ধন্য। এ সৌভাগ্য একমাত্র ব্রজবাসী ছাড়া আর কেউ লাভ করতে পারে নি।

স্তুতদ্বন্দ্বকে ব্রহ্মা এখানে বলেছেন—অমৃত। পূর্ববর্তী মন্ত্রে ব্রহ্মা বলেছেন—আমি অতি নিকৃষ্ট—তাই প্রার্থনা তোমার ভক্তের মধ্যে একজন হয়ে যেন তোমার পাদপদ্মের সেবা করতে পারি কিংবা তোমার ভক্তজনের যেন সেবা করতে পারি। এখানে ব্রহ্মার বাক্যে তাঁর দৈন্য প্রকাশ পেয়েছে। দৈন্য আসনেই ভক্তিমহারাণীর অধিষ্ঠান। যেখানে দৈন্য নেই সেখানে ভক্তি মহারাণীরও স্থান নেই। ব্রহ্মার মত ব্যক্তিও এই দৈন্য প্রকাশ করেছেন তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমদ্বৈতের বাণী—যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়—তাহার স্বরূপ বাল শূন্য রামরায়—এর পরেই বললেন—

তৃণাদপি সূদনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।

অমানিনা মানদেন কীৰ্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

ব্রজবাসীভক্তের মধ্যে আবার রসের বিচার আছে। মধুর রস সর্বশ্রেষ্ঠ—যে জন্য তাকে বলা হয়েছে রসবিশেষ। সেই মধুররসের পারিকর ব্রজে রাধারাণী এবং ব্রজরামাগণ তাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্রহ্মা তো ভগবানের পুত্র সেইজন্য তিনি মধুররসের পারিকরের কথা উল্লেখ করতে পারেন নি। মধুররসের নীচেই যে বাৎসল্যরস তারই শ্রেষ্ঠত্ব দেখালেন। আর তা ছাড়া ব্রহ্মা তো শ্রীবালগোপালের স্তুতি করছেন তাঁর কাছে মধুররসের কথা তো বলা যায় না। আর বললেও ভগবানের বাল্যলীলার হানি হয়। বসুদেব দেবকী এবং নন্দ স্বশোদা দুজনেই ভগবানের মাতাপিতা হলেও বসুদেব দেবকীর শূদ্র

বাৎসল্য নয়—এটি খাঁটি নয়—জলমেশান অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিত । তাঁরা ভাবেন ভগবান আমাদের পুত্র হয়েছেন । সান্দীপনি মূর্খের ঘর থেকে ফিরে এসে যখন কৃষ্ণ বলরাম বসুদেব দেবকীকে প্রণাম করতে যাবেন তখন তারা সরে গিয়ে বললেন—বাবা, তোমরা আমাদের শূদ্ধ পুত্র নও—তোমরা জগদীশ্বর । তাই তোমরা আমাদের প্রণাম কর না । এই ঐশ্বর্য্যবোধে বাৎসল্য রস মলিন হয়ে গেল । কিন্তু নন্দ যশোদার বাৎসল্য খাঁটি—এতে ঐশ্বর্য্যের গন্ধ মাত্র নেই । তাঁদের ভাব কৃষ্ণ আমাদের পুত্র—এর ওপরে ভগবন্তার বোধ মনের মধ্যে জাগছেই না । বিশুদ্ধ বাৎসল্যের চাপে ভগবন্তার বোধ তলিয়ে গেছে ।

ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, বাৎসল্য প্রেম প্রার্থনা করবার যোগ্যতাও আমার নেই । আমরা কেবল তাঁদের স্তুতি করব । বাক্যের প্রথমেই ব্রহ্মা বলেছেন—অহো ! কেন বললেন ? শ্রীল চক্ৰবর্তিপাদ বলেছেন অহো এখানে আশ্চর্য্যজনক—অর্থাৎ বাক্য ও মনের অগোচর চমৎকারী । হে ভগবন্ তুমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ—ব্রজরমণীর দেহরস স্তন্যামৃত পান করেছ । তাও আবার অনুরোধ পড়ে নয়—মুদা অর্থাৎ আনন্দে পান করেছ । একটু আধটু পান করেছ তা নয় অতীব পান করেছ । পুনঃ পুনঃ পানে প্রতিক্ষণে ক্ষণে তোমার আনন্দের বৃদ্ধি হয়েছে । বাছুর হয়ে গাভীর দুগ্ধ পান করেছ—গাভীর বাঁটে দুগ্ধ দিয়েছ । কারণ এত লোভ যে দোহন করতে ষেটুকু সময় লাগবে সেই কালের ব্যবধানও তোমার কাছে অসহ্য হয়েছে । ব্রহ্মা ভগবানকে বিভো বলে সম্বোধন করেছেন । অর্থাৎ হে ভগবন্ তোমার এতই লোভ যে লোভে পড়ে বহু স্বরূপ লাভ করেছ যাতে একজনের স্তনদুগ্ধপানও যেন বাদ না যায় । তুমি তো আনন্দঘন বিগ্রহ—আনন্দই তো তোমার স্বরূপ । কিন্তু সেই তোমাকেও তারা আনন্দ দিয়েছে । কাজেই তারা যে সচ্চিদানন্দময় তাতে তো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না । তাদের দেহ যদি সচ্চিদানন্দময় না হত তাহলে

তাদের দেহরস পানে তোমার আনন্দ হত না। কারণ যে কোন জিনিষে তো তোমার আনন্দ হয় না। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেছেন—
 ব্রহ্মা বলছেন—আমরা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি কিন্তু তাতে তৃপ্ত নেই—
 যাগযজ্ঞ তোমাকেও তৃপ্ত করতে পারে না। ব্রজবাসীরা অতি ধন্য।
 কিন্তু প্রভু একটা কথা তোমাকে বলতে চাই আমি যদি তোমার
 বালক বাছুর চুরি না করতাম তাহলে তো তোমার এই লোভ পূর্তি
 হত না। অতএব প্রার্থনা তোমার করুণা যেন আমার ওপরেও কিছু
 হয়।

ব্রজবাসীর সৌভাগ্যের মহিমা বর্ণনা করে ব্রহ্মা বলছেন—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্ ।

যশ্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ভাঃ ১০।১৪।৩২

শ্রীশুকদেব গোস্বামিচরণ ব্রহ্মার এই স্তুতিবাক্যে ব্রজবাসীর মহিমা
 বর্ণন করছেন। ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, নন্দগোপব্রজৌকসাম্
 অহোভাগ্যম্ । নন্দমহারাজের ব্রজভূমিতে যারা বাস করেন তাদেরই
 অহোভাগ্য। সেখানে নন্দ মহারাজ সেখানকার ব্রজবাসীর এবং সমগ্র
 গোপজাতির ভাগ্যের সীমা নেই। ব্রহ্মা এখানে বললেন—নন্দগোপের
 ব্রজভূমিতে যাঁরাই বাস করেন তাদেরই অহোভাগ্য। এখানে ব্রজবাসী
 বলতে মানুষ্য ব্রাহ্মণ কোন জাতি বর্ণ, আশ্রম, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ,
 বাণপ্রস্থ বা সম্যাস—কোনও আশ্রম বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র
 কোন বর্ণ সম্বন্ধে উল্লেখ নেই। পূর্ববর্তী প্লোকে শ্রীল সনাতন
 গোস্বামিপাদ বললেন—ব্রজরমণীগণ এবং গৌরমণীগণ যে শূদ্ধ
 ভগবানকে স্তন্যদান করবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তা নয় তারা মা
 যশোদার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মা যশোদার ভাগ্য বর্ণনা করতে
 গিয়ে শ্রীশুকদেব বলেছেন—পূপৌ যস্যঃ স্তনং হরিঃ । ভগবান হরি
 যার স্তন্য পান করেছেন। মা যশোদার এ কোন ভাগ্যের কথা
 শূদ্ধদেব বলছেন? আমরা যে প্রশ্ন করি প্রশ্ন করতে হয় বলে করি
 কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিৎ যে প্রশ্ন করেছেন এ হল হরি চিনে প্রশ্ন করা।

তিনি হরিকে চিনে প্রশ্ন করেছেন। তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে এ কেমন ভাগ্য—যার ফলে হরি তাঁর স্তূত্যাগার করেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ আরও প্রশ্ন করেছেন—নন্দঃ কিমকরোন্মব্রহ্মান্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্। মহোদয় অর্থাৎ মহান্ উদয়—উদয় বলতে তো বৃদ্ধি বৃদ্ধায়—এ কিসের বৃদ্ধি? মঙ্গলের কিম্ শব্দের দ্বারা অনির্বচনীয় কিছু বৃদ্ধাচ্ছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ তো শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি শাস্ত্র অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে এমন কোন মাস্তুলিক অনুষ্ঠানের বিধান সেখানে দেওয়া হয় নি যার ফলে স্বয়ং ভগবান তাঁর স্তূত্যাগার করতে পারেন। কিংবা শাস্ত্রে থাকলেও মহারাজের জানা নেই। তাই তাঁর প্রশ্নের স্বরে অভূতপূর্ব বিস্ময়। নন্দগোপব্রজৌকসাম্ ব্রহ্মার এই বাক্য উচ্চারণের ফলে আমাদের স্বতঃই মনে হতে পারে তিনি নন্দমহারাজের ভাগ্য আগে বর্ণনা করেছেন—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। যশোদা মায়ের ভাগ্যের কথাও বলা হয়েছে। তাঁরা অজ্ঞাত কোন পুণ্য করেছেন। অজ্ঞাত কোন কিছুর অনুমান করতে গেলে কোন লক্ষণের দ্বারা জানতে হয়। যেমন ধূম দেখে অগ্নির অনুমান করা হয়। পূর্বতো বহিমান্ ধূমাৎ। এখানে যে তাঁদের অজ্ঞাত পুণ্য অনুমান করা হচ্ছে তার লক্ষণ কি? পপৌ যস্যঃ স্তনং হরিঃ—এইটিই লক্ষণ। এ লক্ষণটি মাত্র মা মশোমতীতেই প্রযোজ্য। তাই শাস্ত্র এটি বিশ্লেষণ করতে পারেন না। শাস্ত্রের এটি অজ্ঞাত। কারণ নিত্য পার্শ্বদের অনুষ্ঠান শাস্ত্র বলেন না। এখন মা যশোদার এই সৌভাগ্য সকল ব্রজরমণী ও গোরমণী পেয়েছেন ব্রহ্মমোহনলীলা প্রসাদে। তাই ব্রহ্মা বলছেন—ব্রজবাসীদের অহোভাগ্য। এই অহোভাগ্য শব্দটি এখানে দ্বার বলা হয়েছে—এটি কি বীপসায় দ্বিরুক্তি? না। এই দ্বিরুক্তিটি হয়েছে পরমহর্ষে অথবা ব্রজবাসীর অতিশয় ভাগ্য বৃদ্ধাবার জন্য। ব্রহ্মা বলছেন—নন্দগোপের ব্রজভূমিতে যারা বসতি করে তাদের সকলেরই অহোভাগ্য। এখানে শব্দ নন্দ বললেই তো হত—আবার ‘গোপ’ শব্দটি বেশী বসান হল কেন?

কারণ ব্রহ্মা তো বাক্পতি তিনি তো বেশী কথা বলবেন না । কারণ পরিমিত এবং সার কথা বলাই বাগ্মিতার লক্ষণ । তাই এখানে ‘গোপ’ শব্দের অর্থ করলেন—নন্দশচ গোপশচ অন্যে চ ব্রজৌকসঃ । অন্য ব্রজবাসী বলতে পশুপক্ষী কৃষি কীট সকলে । মহাজনের দৃষ্টিতে তরুলতা কৃষি কীট সকলেই ব্রজবাসী । বৃন্দাবনভূমি চিস্তামণিময় ভূমি এই বোধ হলে তবে এই সব ব্রজবাসীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে । ব্রজভূমির প্রতিটি প্রাণীর উপরেই রাধারাণী এবং শ্রীগোবিন্দের সখ্য প্রীতি । ব্রহ্মা ব্রজভূমিতে তৃণজন্ম প্রার্থনাও অষোগ্য বিবেচনা করেছেন । কারণ ব্রহ্মা যখন তৃণজন্ম প্রার্থনা করেছেন—তখন শ্রীবালগোপালের বদন পানে চেয়ে দেখলেন তাঁর মৃদুখানি অপ্রসন্ন । তাতে ব্রহ্মা বৃদ্ধিতে পারলেন—আমার এ প্রার্থনায় প্রভু সন্তুষ্ট হতে পারেন নি । তখন ভগবানেরই কৃপায় ব্রহ্মার অন্তঃকরণ হুসু হতে পারেন নি । তখন ভগবানেরই কৃপায় ব্রহ্মার অন্তঃকরণ হুসু হতে পারেন নি । তখন ভগবানেরই কৃপায় ব্রহ্মার অন্তঃকরণ হুসু হতে পারেন নি । তখন ভগবানেরই কৃপায় ব্রহ্মার অন্তঃকরণ হুসু হতে পারেন নি ।

কত কত সিদ্ধ মহাপদরূষ সিদ্ধ মহাত্মা স্বরূপেও যদুগল চরণরজঃ না পেয়ে ব্রজভূমিতে তৃণজন্ম নিয়ে বসে আছেন নিত্য যদুগলচরণ পাবার আশায় । শ্রীল শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ আকুল আৰ্ত্ত নিয়ে গেয়েছেন—

ব্রজের একটি রজঃকণা কোটি কোটি চিস্তামণিকেও তুচ্ছ করে ।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা যেথায় গদ্য হতে বাঙ্খা করে ।

ব্রহ্মার বাক্যে ‘অহো’ পদটি এখানে অনির্বচনীয় অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে । অর্থাৎ ব্রজবাসীর যে ভাগ্য তা অব্যক্ত । ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না । শ্রীবালগোপাল যেন প্রশ্ন করছেন, ব্রহ্মন্ তুমি তো বেদজ্ঞ ব্যক্তি তুমি কতজনকে ভাগ্য দান কর—ভাগ্যের খবর তো

তুমি জান। তুমি বলছ ব্রজবাসীর অহোভাগ্য। এ ভাগ্যের লক্ষণ কি? কোন ভাগ্যকে তুমি অহোভাগ্য বলছ? ব্রহ্মা তার উত্তরে বলছেন—পরমানন্দ সনাতন পূর্ণ ব্রহ্মা যাঁদের মিত্র তাঁদের ভাগ্যকেই আমি অহোভাগ্য বলছি। এখানে ব্রহ্মা কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করলেন না—কিন্তু বিশেষণগুলি বললেন এমন করে যার ফলে কৃষ্ণকেই বুদ্ধান হয়েছে। এ বিশেষণ কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোথাও যাবে না। পরমানন্দ বলতে পরমানন্দময় এ অর্থ করলেন না। কারণ তা বললে কৃষ্ণের স্বরূপ বুদ্ধাত বটে কিন্তু তাতে তাঁর বৈশিষ্ট্য কিছু প্রকাশ পেত না। তাই অর্থ করলেন—পরমঃ আনন্দঃ যস্মাৎ। যিনি আনন্দের খনি—সাগরই যেমন জলের একমাত্র উৎস আনন্দের উৎসও একমাত্র তিনি। জগতের যত খণ্ড খণ্ড আনন্দ সব তাঁরই প্রকাশ। সদ্ধুময় কৃষ্ণ করেন সদ্ধু আশ্বাদন। ব্রহ্মা বলেছেন সংসারবন্ধন তাকে ততক্ষণই বাঁধতে পারে যতক্ষণ সে কৃষ্ণের নিজের জন না হয়। কৃষ্ণের নিজজন হওয়া মাত্রই অনাদিকালের মায়াবন্ধন মূহুর্ভুত ছেদন হয়ে যায় যেমন অমৃতসাগরে অবগাহন করলেই অনাদিকালের হ্রিতাপ জ্বালা মূহুর্ভুত দূর হয়ে যায়।

নরনারায়ণ ঋষিকে স্তুতি প্রসঙ্গে মদন বলেছেন—তোমাকে যারা পেয়েছে তারা পরম আত্মারামতাকে লাভ করেছে তাই তারা প্রাকৃত সম্পদকে স্পর্শ করে না। তারা তোমাকে প্রণাম করে—এর তাৎপর্য হচ্ছে তুমি এত বড় আত্মারাম যে তোমাকে প্রণাম করে করে তারা আত্মারাম হয়েছে। জল যেখানে যতই থাক সব জল যেমন সাগরেরই—তেমনি যত খণ্ডানন্দ আছে সব তোমারই অংশ। প্রাকৃত আনন্দ তাই প্রকৃত আনন্দ নয়। আনন্দের ছায়া মাত্র—তাই তাতে ভোগ নেই, সদ্ধু নেই আছে শুদ্ধ জ্বালা। তোমাকে তারা প্রণাম করে কেন? প্রণাম বলতে শরণাগতিককেই বুঝায়। বাইরের জলকে বাড়ীতে আনতে গেলে যেমন নালিকা সংযোগে আনতে হয় তেমনি ভগবানের বা সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপাবারি দ্বারা অভিষিক্ত হতে হলে শরণাগতি-

রূপ সংযোগের প্রয়োজন—এই শরণাগতি নালিকাপথেই সেই আনন্দের খনি থেকে আনন্দধারা আমাদের কাছে আসবে এবং সেই আনন্দের ধারায় আমরা স্নাত হতে পারব। শাস্ত্র যে বলেছেন কৃষ্ণের যতেক গুণ ভকতে সঞ্চারে—এটি কেমন করে হবে? শরণাগতি নালিকা পথেই ভগবানের গুণ ভক্তে সঞ্চারিত হয়। ভগবান নিজেও বলেছেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরিস্তি তে । গীঃ ৭।১৪

তাঁর উপর সম্পূর্ণ শরণাগতি হলেই তখন মায়া তাকে ত্যাগ করবে। এখানে ব্রহ্মা যে বললেন ভগবান পরমানন্দস্বরূপ—তাতে শোক দ্বন্দ্ব সুখান্দিতা নিরস্ত হল। তাঁর থেকে প্রবাহিত হচ্ছে নিরস্তুর যে আনন্দের ঝরণা তাতে স্নাত হলে তার কাছে আর শোক দ্বন্দ্ব বা সুখের অন্দিতা ঘেঁসতে পারবে না। এই আনন্দের ঝরণার স্রোতে ব্রজবাসী নিত্য স্নাত হয়। ভগবানকে বলা হয়েছে পূর্ণ—কৃষ্ণের মিত্র কেমন? তিনি পূর্ণ। এর দ্বারা প্রতাপকারাদিত্য নিরস্ত হল। অর্থাৎ কৃষ্ণ যে কিছু প্রতাপকারের আশায় ব্রজবাসীর সঙ্গে বন্দ্বিত্ব করেছেন তা নয়। কারণ তিনি পূর্ণ তাই তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ। ব্রহ্ম বলতে ব্যাপক বুঝায়। যিনি নিজে বড় এবং অপরকে বড় করেন। তাই তাঁকে ব্যাপক বলা হয়। এর দ্বারা কুর্দ্বিচিত্র অলভ্যত্ব নিরস্তম্। অর্থাৎ তিনি যদি সর্বত্র ব্যাপক হন তাহলে এমন কোন জায়গা পাওয়া যাবে না যেখানে তাঁকে পাওয়া যাবে না।

ব্রাসস্থলীতে যখন কৃষ্ণহারা হয়ে রাধারাগী এবং অন্যান্য ব্রজরামা কৃষ্ণ অব্বেষণ করছিলেন তখন তাঁরা পৃথিবীকে বলেছিলেন—পৃথিবী তুমি বহু তপস্যা করেছ তাই তোমার গোবিন্দবিরহ নেই। কারণ গোবিন্দ যেখানেই চরণ স্পর্শ করুন সেটি তোমা ছাড়া নয়। পৃথিবীর আবার তপস্যা কি? ভগবান বরাহ অবতারে যখন পৃথিবীকে উদ্ধার করলেন তখন পৃথিবী তাঁর বাহুপীড়ন সহ্য

করেছিলেন—এইটিই তাঁর তপস্যা। কৃষ্ণমিত্রকে ব্রহ্ম বলতে এইটিই বদ্বা গেল যে ব্রজবাসীর কাছে কৃষ্ণ কখনও হারিয়ে যান না। এখন এমন যদি কখনও দেখা যায় ব্রজবাসী কৃষ্ণ অন্ত্রেষণ করছে তাহলে বদ্বতে হবে এটি লীলা। বায়দকে যেমন কখনও অন্ত্রেষণ করতে হয় না—সেই রকম ব্রজবাসীরও কখনও কৃষ্ণকে অন্ত্রেষণ করতে হয় না। ব্রজবাসীর এই মিত্র হলেন সনাতন অর্থাৎ নিত্য। অর্থাৎ এর দ্বারা ব্রজবাসীর কাছে যে কৃষ্ণ কখনও অপ্রাপ্য হন না সেটি বদ্বা গেল। তাই গোস্বামিপাদ বললেন কদাচিৎ অপ্রাপ্যত্বং নিরন্তম্। যদ্বা—অথবা বলা হয়েছে পূর্ণং ব্রহ্ম ত্বং যেষাং মিত্রম্। দেবর্ষিপাদ নারদ মহারাজ যদ্বাধিষ্ঠিতকে বলেছেন—মহারাজ পরম ব্রহ্ম আপনাদের ঘরে বাঁধা আছেন তাই মদ্বনিখাষিরা খদ্বজৈ খদ্বজৈ আপনাদের ঘরে আসেন। মহারাজ যদ্বাধিষ্ঠিত রাজা বলে মদ্বনিনা আসেন তা নয়। ভগবান নরাকৃতিতেই আপনাদের ঘরে আছেন। পূর্ণ ব্রহ্ম বলতে কৃষ্ণকেই বদ্বায়। কারণ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণেতেই পর্য্যবসিত। এখানে পূর্ণ ব্রহ্ম বলতে বেদান্তের ব্রহ্ম নয়। শ্রীজীবপাদ বলেছেন—মুক্ত প্রগ্রহবৃত্ত্যা—ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিলে সে যতদূর যেতে পারে ততদূরকে বলা হয় মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তি। তেমনি পূর্ণ পদকে যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে যতদূর পর্য্যন্ত পূর্ণ পদ গেলে—তার যাওয়ার নিবৃত্তি—সেই পর্য্যন্ত হল পূর্ণ পদের চরম অবস্থা। দেখা গেছে পূর্ণ পদ কৃষ্ণস্বরূপে গিয়ে থেমেছে এর ওপরে তার আর জায়গা নেই। তাই পূর্ণ ব্রহ্ম বলতে কৃষ্ণ স্বরূপেকেই বদ্বতে হবে। পূর্ণ হল প্রগ্রহ আর ব্রহ্ম হলেন ভূমি। গোবিন্দেই পূর্ণের বিশ্রাম। কৃষ্ণ হলেন ব্রজবাসীর সনাতন মিত্র অর্থাৎ অনাদিকালের মিত্র। দদ্বচারদিনের জন্য কোন কারণকে অপেক্ষা করে এ মিত্রতা নয়। এ হল চিরকালের মিত্রতা। এ বন্ধুত্ব কোন বিপদ থেকে দ্রাণ পাওয়ার জন্য নয় এ বন্ধুত্ব হল শুদ্ধ পরমানন্দ লাভের জন্য। কৃষ্ণ যে তাদের বন্ধু—তিনি যে ব্রজবাসীর কেবল বিপদ দূর করেন তা নয়

ব্রজবাসীকে পরমানন্দও দান করেন। অথবা আনন্দময় কৃষ্ণ ব্রজবাসীর কেবল মিত্রই—ন তু ঈশ্বরাদিকম্। ব্রজবাসী তাকে ঈশ্বর বলে মনে করেন না কারণ তাহলে প্রেম বিশেষের হানি হয়। যদ্বা পূর্ণং ব্রহ্ম অপি ত্বং যন্মিত্রম্। যে ব্রজবাসিনঃ মিত্রাণি যস্য ত্বম্—যে ব্রজবাসীরা তোমার মিত্র হয়েছে সেই তুমি ব্রজবাসীদের বন্ধু করতে বাধ্য হয়েছ তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্রজবাসীদের প্রেমের জোর বেশী। কারণ ভগবান তাদের মিত্র করতে বাধ্য হয়েছেন। যে ব্রজবাসিনঃ শূদ্ধ্ব বললেন—রাধারাণী প্রভৃতি ব্রজরামার কথা বললেন না কারণ সেটি পরম গোপ্যঃ। যন্মিত্রম ব্রহ্মের বিশেষণ তাই ক্লীবলিঙ্গ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীজীবপাদ বলেছেন—ব্রজরমণী এবং গোপরমণীদের অহোভাগ্য। ব্রহ্মা বললেন ভগবান যখন তাদের স্তন্যপান করলেন তখন ধন্যতা। তাই বলে এটি বদ্ব্যবহাৰে না যে এই ভাগ্য তাদের কদাচিৎ—কখনও কখনও এই ধন্যতা—তা নয়। এ ধন্যতা তাদের নিত্য। ব্রহ্মা বলছেন,—হে বালগোপাল তোমার মহিমা যে কেবল আমাদের বিস্ময়ের কারণ তা নয়—তোমার আরও মহিমা আছে—সমস্ত যজ্ঞ যার তৃপ্তি বিধান করতে পারেন নি সেই তুমি যাদের স্তন্যপান করলে—এইটিই বিস্ময়ের কারণ—এ ছাড়া আরও মহিমা আছে। যাদের স্তন্য ভগবান পান করেন নি তাদেরও মহিমা আছে। ভাগ্য অর্থাৎ অনিৰ্ব্বচনীয় তৎপ্রসাদ। প্রাকৃত সম্পদের ভাগ্যকে সাধুগণ গণনা করেন না। যা ত্যাগ করতে শাস্ত্র উপদেশ দিয়েছেন তা যদি পাওয়া যায় তাকে ভাগ্য বলা যায় না। প্রাকৃত সম্পদ যা কিছু তাই ত্যাজ্য। তাই প্রাকৃত সম্পদ পেলে তাকে ভাগ্য বলা যায় না। কৃষ্ণ অনুগ্রহকেই একমাত্র ভাগ্য বলা যায়। কৃষ্ণ অনুগ্রহ যেখানে আছে সেই ভাগ্যবান। শ্রীল বাবাজী মহারাজ ভাগ্যের লক্ষণ করেছেন—ভাগ্যবান্ জনে দেখিছে—শ্রীগুরুকুপায় যাদের প্রেমনেত্রের বিকাশ হয়েছে সেই ভাগ্যবান জনে দেখিছে। ফেলে দেওয়া থু থু যেমন

কেউ কুড়িয়ে খায় না—তেমনি সাধুগণ ত্যাজ্য বিষয়সম্পদকে গ্রহণ করেন না। কৃষ্ণ অনুগ্রহের চিহ্ন শাস্ত্র বললেন—

কৃষ্ণকুপার হয় এক স্বাভাবিক ধর্ম।

রাজ্য ছাড়ি করায় তারে ভিক্ষুকের কর্ম ॥

তাই সাধুভক্ত শত দারিদ্র্যক্লিষ্ট হলেও ভগবান তাকে সদ্ধনসম্পদ দান করেন না (ইচ্ছা করলে দিতে পারেন) তার ভক্তিকে রক্ষা করবার জন্য। কৃপণের ধনের মত সে ভক্তিরত্নকে অতি সযতনে রক্ষা করে। কৃপণের অবস্থার মত ভগবান তাঁর নিজ অনুগ্রহ রত্ন যেখানে রাখেন তার চারিদিকে দারিদ্র্যের বেড়া দিয়ে তাকে রক্ষা করেন।

রক্ষা বলছেন—প্রভু, রজবানীকে তুমি যে করুণা করেছ তা হল অনির্বচনীয় প্রসাদ। অর্থার্থী ভগবানকে ভজে অর্থপ্রাপ্তির আশায়। সাধক প্রথমে ফলশ্রুতি চায় প্রাকৃত সম্পদ, তারপর চায় মুক্তি। এর পরে নিত্যপার্যদ গতি। এর পরের অবস্থা হল কৃষ্ণকে যারাবশীভূত করেছে। এরও পরের স্তরের সাধকের কথা আর শাস্ত্র বলেন নি। যারা কৃষ্ণকে বশীভূত করে তার তাড়ন ভর্ৎসন করে—তারা গালাগালি করে। শ্রীশুকদেব বলেছেন—

নেমং বিরিণ্ডো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।

প্রসাদং লোভিরে গোপী যৎ তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥

ভাঃ ১০।৯।২০

প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ গোপী যশোদা লাভ করেছিলেন—এখানে প্রসাদ শব্দের পরিবর্তে ‘যৎ’ শব্দটি বসে নি। তাহলে যৎ পদ্বলিঙ্গ শব্দ হত। এখানে যৎ ক্লীবলিঙ্গ হয়েছে। অর্থাৎ অনির্বচনীয় কিছু বুঝাচ্ছে। গোস্বামিপাদ টীকায় বললেন—মা যশোদা কৃষ্ণের প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন—এটি বলতে শঙ্কা লাগে। কারণ ছেলে মাকে অনুগ্রহ করে না। বরং মা ছেলেকে অনুগ্রহ করেন—এইটিই স্বাভাবিক। কিন্তু সিদ্ধান্ত বজায় রেখে তো কথা বলতে হবে। শাস্ত্রে আছে—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত ।

যারে ষেছে নাচার সে তৈছে করে নৃত্য ॥

কৃষ্ণ একক ঈশ্বর—আর সকলেই তাঁর ভূত । তাই সকলের ওপরেই তাঁর কর্তৃত্ব । সকলকেই তিনি কৃপা করেন । কাজেই তারা কৃষ্ণের কাছে যে অনদ্গ্রহ পাচ্ছে তা বদলা যায় । কিন্তু মা যশোদাকে কৃষ্ণ যে অনদ্গ্রহ করেছেন সেখানে অনদ্গ্রহ দানের এমনই ভঙ্গী যে যশোদা অনদ্গ্রহপ্রার্থিনী বলে মনেই হয় না—বরং মনে হয় যে কৃষ্ণই অনদ্গ্রহপ্রার্থী । মায়ের হাতে লাঠি দেখে গোপাল ভয় পেয়ে বলছে—মা তোমার হাতের লাঠি ফেলে দাও মা—আমার বড় ভয় করছে । আমি এমন অপরাধ আর কখনও করব না । কৃষ্ণই এখানে অনদ্গ্রহ-ভিখারী । কিন্তু মায়ের হৃদয়ভরা যে বাৎসল্য তা কৃষ্ণেরই কৃপার দান । কিন্তু প্রকাশের ভঙ্গী—এমনই যে জগৎকে যেন জানতেই দিচ্ছেন না যে এটি তাঁর অনদ্গ্রহ । তাই শ্রীশুকদেব ‘যৎ’ ‘তৎ’ শব্দ বসিয়ে অনদ্গ্রহের অনির্বচনীয়তাকে প্রকাশ করেছেন ।

ব্রহ্মা প্রথমেই বললেন—অহোভাগ্য অহোভাগ্য—এ অহোভাগ্য যাদের তারা কারা ? তার উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—নন্দগোপরজৌকসাম্—নন্দরজে যে সব ব্রজরাসী—তারা । ‘অহো’ পদটি আশ্চর্য্যবোধক । আশ্চর্য্য কেন আর এখানে ভাগ্যই বা কি ? কারণ পরমানন্দ বস্তু যাদের মিল্ল হয়েছে এর চেয়ে বড় সম্পদ আর হয় না । পরমানন্দ যাদের সঙ্গে প্রীতি করেন বৃন্দুত্ব করেন ।

আমাদের পক্ষে বিষয়ানন্দরাগ দৃশ্যজ—বিষয়ানন্দরাগ আমরা ত্যাগ করতে পারি না—আর ব্রজরাজ্যে কৃষ্ণানন্দরাগ দৃশ্যজ—ব্রজরাসী তারা কৃষ্ণানন্দরাগ ত্যাগ করতে পারে না । এই যে ত্যাগ করতে পারে না—এটি শব্দ ব্রজরাসীর নয়—এ কৃষ্ণেরও । ব্রজরাসী যেমন কৃষ্ণ ছেড়ে থাকতে পারে না—কৃষ্ণও তেমনি ব্রজরাসী ছেড়ে থাকতে পারেন না । তাই উভয়ে উভয়ের দৃশ্যজ । কৃষ্ণ ব্রজরাসীর স্বজন অর্থাৎ নিজজন । শ্রীশুকদেবও বলেছেন—গোপানাং স্বজনঃ ।

জগতে দেখা যায় আনন্দ যেখানে আছে সেখানেই মানুষের বা জীবের প্রীতি হয়। আনন্দ কৰ্ত্তা হয় না—জীবই কৰ্ত্তা হয়। আনন্দ কউেকে খুঁজতে যায় না—জীবই আনন্দকে খোঁজে। কিন্তু এখানে আনন্দ নিজে কৰ্ত্তা—পরিপূর্ণতম আনন্দ এখানে নিজে খুঁজে খুঁজে ব্রজবাসীর সঙ্গে মিত্রতা করেছেন। আনন্দময় ভগবানের এইটিই বৈশিষ্ট্য। আর এইজন্যই ব্রজবাসীর অহোভাগ্য—ব্রহ্মার এইটিই বস্তুব্য। এ ভাগ্য একমাত্র ব্রজবাসী ছাড়া আর কারও হয় নি।

ব্রহ্মা ব্রজবাসীর সৌভাগ্য এইভাবে বর্ণনা করে তাঁদের করুণায় যে নিজেদের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে—তার উল্লেখ করছেন—

এযাত্তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তামেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ ।
এতদ্ব্যীকচষকৈরসকুং পিবামঃ শব্দাদয়োহুঃস্বাদজধম্‌তাসবং তে ॥

ভাঃ ১০।১৪।৩৩

ব্রহ্মা বলছেন—হে অচ্যুত তোমার একান্ত প্রিয় ব্রজবাসীজনের যে মহিমা তা আমি আর কত বর্ণনা করব—সে মহিমা স্পর্শ করবার অধিকার তো আমার নেই। কারণ তারা তোমার সচ্চিদানন্দখন মূর্ত্তি স্বৰ্ণদা দর্শন করে, স্পর্শ করে আবার প্রেমভরে তোমার নানাপ্রকার সেবা করে সুতরাং তাদের ভাগ্যের কি সীমা আছে? কাজেই তাদের মহিমা বর্ণন আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধির পক্ষে দঃসাধ্য। তবে তোমার কৃপায় এবং তোমার প্রিয় ব্রজবাসীজনের কৃপায় আমরা একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে সৌভাগ্য লাভ করেছি তা তোমার একান্ত অনুগ্রহে একটু উল্লেখ করি। প্রাকৃত সম্পদ নিজে নিজে পাওয়া যায় কিন্তু অপ্রাকৃত সম্পদ কেউ দিলে পাওয়া যায়। আমরা যে একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই সৌভাগ্য লাভ করেছি—এটি তোমার প্রিয় ব্রজবাসীজন কৃপা করে আমাদের দিয়েছেন—তাই পেয়েছি। ব্রজবাসী আমাদের এ ভাগ্য দিয়েছেন। তাই ব্রজবাসীজনের ভাগ্য কে বলতে পারে? অর্থাৎ কেউ পারে না।

জীবমাদ্রেই চক্ষুঃ কর্ণ, জিহ্বা স্বক্‌ নাসিকা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়

বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পাঁচটি কৰ্মেন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধি, চিত্ত অহংকার এই চারটি অন্তরিন্দ্রিয় আছে—সবশুদ্ধ এই চৌদ্দটি ইন্দ্রিয়। জীব এই চৌদ্দ রকম ইন্দ্রিয় দিয়ে চৌদ্দ রকম বিষয় গ্রহণ করে থাকে। তার মধ্যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষুঃ কণ্ঠ নাসিকা জিহ্বা হৃক দিয়ে রূপ, শব্দ গন্ধ রস ও স্পর্শ বিষয়কে গ্রহণ করে। আর চারটি অন্তরিন্দ্রিয় দিয়ে সংশয়, নিশ্চয়, গম্ব্ব এবং স্মরণ (মতান্তরে অভিমান, অধ্যবসায় সংকল্প এবং নিশ্চয়) এই চারটি বিষয় গ্রহণ করে। কিন্তু জীবের এই যে চতুর্দশ ইন্দ্রিয় সবই জড় স্দুতরাং তারা নিজেরা কোন বিষয় গ্রহণ করতে পারে না। এইজন্য ভগবান করুণা করে এই চতুর্দশ ইন্দ্রিয় দিয়ে চতুর্দশ বিষয় গ্রহণের জন্য চতুর্দশ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। এই চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ের চতুর্দশ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই চতুর্দশ বিষয় গ্রহণ করে দেহাভিমানী জীবকে তা আস্বাদন করান। জীব তার অজ্ঞতায় মনে করে আমিই বুদ্ধি এই বিষয় গ্রহণ করে আস্বাদন করছি। এই চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কণ্ঠের দেবতা হলেন দিক্ অর্থাৎ আকাশ, হৃকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার প্রচেতা (বরুণ) নাসিকার অশ্বিনী, বাক্যের বহি, হস্তের ইন্দ্র, পাদের বিষু, পায়ুর মিত্র, উপস্থের প্রজাপতি, মনের চন্দ্র, বুদ্ধির ব্রহ্মা, অহংকারের রুদ্র, এবং চিত্তের বাসুদেব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

যদিও চতুর্দশ ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে—এখানে ব্রহ্মা তো একাদশ ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ করেছেন—কারণ চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পায়ু এবং উপস্থ এই দুই ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎভাবে কৃষ্ণসেবায় সম্বন্ধ নেই বলে—আর তাদের যে ক্রিয়া তাও শ্রীলতা সম্পন্ন নয় তাই ব্রহ্মা তাদের এদের কথা কিছু বললেন না। আর চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাসুদেব সাক্ষাৎ কৃষ্ণেরই চতুর্ব্যাহের অন্তর্গত বলে তাঁর নাম নিজেদের নামের মধ্যে করলেন না। এইজন্যই ব্রহ্মা চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথা না বলে এই তিনজন বাদ দিয়ে একাদশ ইন্দ্রিয়ের

অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম উল্লেখ করেছেন। আমরা একাদশ ইন্দ্রিয়ের একাদশজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই কথা বললেন। ‘একাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।’ এখানে ব্রহ্মা বলেছেন—শব্দাদয়ঃ—অর্থাৎ রুদ্র প্রভৃতি বলে উল্লেখ করলেন—রুদ্র প্রভৃতি—একাদশ ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—ব্রহ্মাও তো একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—তিনি নিজের নাম করলেন না কেন? ব্রহ্মা নিজে বুদ্ধিধর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—কিন্তু নিজের নাম উল্লেখ করলেন না সংকুচিত হয়ে। কারণ ভগবানের বালকবাছুর হরণ করায় নিজেকে অপরাধী বলে বিবেচনা করেছেন—তাই ভেবেছেন—এঁদের মধ্যে অপরাধী আমার নাম যদি উল্লেখ করি তাহলে হয়ত ভগবান রুষ্ট হতে পারেন—রুদ্র (শব্দ) ভক্ত তাই ভক্ত সম্বন্ধ নিয়ে যদি বলি তাহলে ভগবান সন্তুষ্ট হবেন—তাই বললেন শব্দাদয় ব্রহ্মা বলছেন, প্রভু শূদ্ধ আমি একা নই—এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী একাদশ দেবতাই ভাগ্যবান হয়েছে। আমরা ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্রের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণপদ্মের মধুপান করব। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণকে পদ্মের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে। সাদৃশ্য কোমলতা, রক্তিমাভা ও সৌগন্দ্য। তবু প্রাকৃত পদ্মের সঙ্গে উপমা হয় না। ভগবানের চরণ হল অপ্রাকৃত। কৃষ্ণচরণ এত কোমল যে গোপরামারা তাদের কঠির বক্ষে রাখতে ভয় পান শঙ্কিত হন। কৃষ্ণচরণের সৌগন্দ্য আত্মানন্দে বিভোর মদুনিগণের নাসিকাকেও মারিত্যে তোলে। আত্মারামাকেও আকর্ষণ করে নিজপাদপদ্ম সেবায় লুপ্ত করে।

আচ্ছা, পদ্ম বিকশিত হলে তো ভ্রমর আসে। কৃষ্ণচরণও যেখানে উদ্ভিত হয় সেখানে ভক্ত ভ্রমর আসে। এ চরণমাধুর্য্য এমনই যে বৈকুণ্ঠের অধিশ্বরী মহালক্ষ্মীও এতে লুপ্ত হন। লক্ষ্মীদেবীর বিলাসস্থান নারায়ণের বক্ষস্থল। কিন্তু কৃষ্ণচরণ সরোজে তাঁর এতই লোভ যে সেটিও ত্যাগ করে—লক্ষ্মীঠাকুরাণী এমনকি রমণীসুন্দর শালীনতাও ত্যাগ করে চরণপঙ্কজে সমাগত পদ্রবভক্ত ভ্রমরের মাঝে

এসে উপস্থিত হয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কৃষ্ণচরণের অর্থাৎ পাদপদ্মের মধু বলতে কাকে বোঝাবে? দাস অভিমান, অধ্যবসায় সংকল্প, শব্দ স্পর্শ রূপ, রস গন্ধ (শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের) কীর্তন, পাদসংবাহন, চরণসমীপে গমন এইগুলিই হল মধু। অর্থাৎ আনন্দদায়ী। এই মধুই অমৃত। পদ্মের মধু শব্দমাত্র উচ্চারণ করলে তো মিষ্টি লাগে না—জিহ্বায় না লাগান পর্যন্ত তার মাধুর্য্য বোঝা যায় না। কিন্তু কৃষ্ণপাদপদ্মের মধু নাম উচ্চারণ মাত্র মধু সংকল্পমাত্র মধুরতা বোধ। অমৃত বলতে অত্যন্ত স্বাদ বোঝায়—অর্থাৎ সব ফেলে যা খাওয়া যায়। গোপরামারা বলেছেন—কৃষ্ণ, তোমার অধরামৃত ইতররাগবিস্মরণং নৃণাম্। কৃষ্ণপাদপদ্মের মধু আর সব আসক্তি ভুলিয়ে দেয়। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে আর সব ফেলে কৃষ্ণচরণ আশ্রয় করা চলে। এর উদাহরণ হয়ে আছেন রাজর্ষি ভরত। তিনি সব ফেলে কৃষ্ণপাদপদ্ম মধুপান করেছেন। এমনকি মুক্তপুরুষও এই অর্চিস্ত মধুপান করতে চান অবশ্য যদি তাঁদের উপর ভগবানের কৃপা হয়। আত্মারাম শ্রীশঙ্করদেবের নাগাল না পেয়ে আচার্য্য বেদব্যাস ‘বর্হাপীড়ং নটবরবপু’—এই মন্ত্ররূপ কৃষ্ণকথাকে পাঠালেন। কৃষ্ণরূপমাধুর্য্য কথাই তাঁকে ব্রহ্মানন্দ থেকে টেনে আনল—কৃষ্ণকথা এতই বলবতী যে ব্রহ্মানন্দ আত্মানন্দ থেকেও শঙ্করদেবকে আকর্ষণ করে এনেছে। তাই শঙ্করদেবের পরিচয় দিয়ে শ্রীসুতমুনি বলেছেন—

পারিনিষ্ঠিতোহপি নৈগুণ্য উত্তমশ্লোকলীলয়া।

গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ভাঃ ২।১।৯

কৃষ্ণপাদপদ্মকে ব্রহ্মা বললেন আসব—অর্থাৎ মাদক। কৃষ্ণপাদপদ্মমধুপান মত্ততা আনে। তাই প্রেমিকভক্তকে যোগীন্দ্র বলেছেন—উন্মত্তবৎ। অর্থাৎ উন্মাদের মত। সে যখন লোকব্যবহারকে অপেক্ষা না করে হাঁসে কাঁদে নাচে গায় তখন আর উন্মাদের মত বললেন কেন? উন্মাদই ব্রহ্মন। না প্রেমিক ভক্ত উন্মাদ নয়—উন্মাদের মত। কারণ

প্রকৃত যে উন্মাদ তার সঙ্গে প্রেমিক ভক্তের পার্থক্য আছে। যে উন্মাদ—তার মস্তিষ্ক বিকৃত। সে অবস্তুকে বস্তুজ্ঞান করে—অর্থাৎ ত্যাজ্যকে গ্রাহ্য বৃদ্ধি করে। সুস্থ মস্তিষ্ক যা ফেলে দেয় উন্মাদ তাকে পরম আদরে গ্রহণ করে। কিন্তু প্রেমিক ভক্তের মস্তিষ্ক বিকৃত নয়—সে ত্যাজ্যকে গ্রাহ্য বৃদ্ধি করে না—অবস্তুকে বস্তুজ্ঞান করে না—বস্তুকেই বস্তুজ্ঞান করে গ্রাহ্যকেই গ্রাহ্য বৃদ্ধি করে। বস্তু বলতে বুদ্ধায় ভগবান এবং বাস্তব বলতে ভগবানের সম্পর্কিত যা কিছু বুদ্ধায়। বরং আমরা যাকে গ্রাহ্য বৃদ্ধি করি—লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা, ধন সম্পদ তাকেও প্রেমিক ভক্ত থু থু করে ফেলে দেয়—কারণ এসবে ভগবানকে মেলে না।

যার গুণে বৃদ্ধির বৃদ্ধির রূপ সনাতন।

অতুল ঐশ্বর্য ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন ॥

আবার যার গুণে বৃদ্ধির বৃদ্ধির রঘুনাথ দাস।

ইন্দ্রসম রাজ্য ছাড়ি রাধাকুণ্ডে বাস ॥

তাহলে কথা হতে পারে প্রেমিক ভক্ত যদি বস্তুকেই বস্তুজ্ঞান করে আর অবস্তুকে অবস্তুজ্ঞান করে—ত্যাজ্যকে ত্যাজ্য বৃদ্ধি করে আর গ্রাহ্যকে গ্রাহ্য বৃদ্ধি করে—তাহলে তাদের আবার উন্মাদবৎ বলা হচ্ছে কেন? তাদের প্রকৃতিস্থই বলা হোক। প্রেমিক ভক্তকে উন্মাদবৎ বলা হচ্ছে তার কারণ হল—যে এই জগতের ব্যবহারের সঙ্গে তারা ভাল রাখতে পারে না। জগতের স্তুতি নিন্দা মান অপমান তাদের স্পর্শই করে না। তারা এ সবতে উদাসীন। তাই যদি কারও কৃষ্ণপাদপদ্মমধু পান করার পরেও উন্মত্ততা না আসে তাহলে বুদ্ধিতে হবে পান করা হয় নি। বিষ খেলে যেমন জ্বালা আছে তেমনি পান করলেও মত্ততা আছে। এইজন্যই ভক্ত মূব ভক্তিসুধা পানের প্রার্থনা করেছেন।

সংসার হল সাগর, বাসনা হল জল আর কামক্রোধাদি হল হাঙর কুমীর তার মধ্যে ভক্তবাৎসল্য করুণা—প্রভৃতি ভগবৎ কথা ভগবানের

কাছে পাওয়া যাবে না। কারণ ভক্তই তার ভাণ্ডারী। মধু পেতে হলে যেমন মধুকরের কাছে যেতে হবে—পদ্মের কাছে মধু মিলবে না। এখানেও হরিকথারূপ মধু পেতে হলে ভক্ত মধুকরের কাছে যেতে হবে—ভগবানের কাছে তাঁর কথা মিলবে না। এ সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা উন্মত্ত ব্যক্তি সব ভুলে যায় তেমনি গৌরগোবিন্দ বলে পাগল হতে না পারা পর্যন্ত যত দৃংখ—পাগল হতে পারলে আর কোন দৃংখ নেই। এ জগতের নেশা করে মানুষ দৃংখ ভুলবার জন্য। কিন্তু সে নেশা তো বেশীক্ষণ থাকে না। প্রাকৃত নেশা তো কেটে যায়—কিন্তু হরিকথায় যদি নেশা হয়—তাহলে সে নেশা তো কাটে না—বরং উত্তরোত্তর বাড়ে। জগতের সব দৃংখ কষ্ট আশা আকাঙ্ক্ষা এমনকি জাগতিক সদ্ধ পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয়। সব ধর্ম ত্যাগ করে কৃষ্ণভজন—এটি ঠিক ত্যাগের পথ নয়। কারণ সব ধর্ম ত্যাগ করে তারপর শুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ ভজব এ হয়ে ওঠে না। সব ধর্ম ত্যাগ হয় না। ধর্ম থাক আর অধর্মই থাক সব নিয়েই কৃষ্ণভজন আরম্ভ করতে হবে। তখন আস্তে আস্তে সব ধর্ম ত্যাগ আপনিই হয়ে যাবে। জোর করে ত্যাগ করতে হবে না। অসদ্ধ করলে কুপথ্য ত্যাগের ব্যবস্থা কবিরাজমশাই দেন কিন্তু এমন কবিরাজ কজন আছেন যার ওষুধ খেলে কুপথ্য নিজে চেষ্টা করে ত্যাগ করতে হবে না আপনিই ত্যাগ হয়ে যাবে। তাই ধর্মান্না হয়ে কৃষ্ণভজন করতে পারা যাবে না। কৃষ্ণভজন করতে করতেই ধর্মান্না হবে। শ্রীভগবান বললেন—

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্মান্না শব্দচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ গীঃ ৯।৩১

যা দোষগুণ আছে থাক তাই নিয়েই কৃষ্ণভজন আরম্ভ করতে হবে। করতে করতেই দোষ সব চলে যাবে। গৌরগোবিন্দ নাম উচ্চারণই সব ঠিক করে দেবে। কারণ নাম এবং স্বরূপ তো অভিন্ন। স্বরূপ যেমন সব বিষয় থেকে নিজস্বরূপে টেনে নেয়—নামও তেমনি।

সব বিষয় থেকে মনকে তুলে নিয়ে নিজের আনন্দে ডুবিয়ে দেয়। নাম করবার পক্ষে যে যে বাধা থাকে নাম এতই বলবান যে সে ক্রমে ক্রমে সব বাধা সরিয়ে দেয়। নামের মহিমা সে উপলব্ধি করতে পারে যে স্থিরচিত্তে নাম করে। স্থির হয়ে নাম করতে করতে আশ্বাদ কিছ্ পাওয়া যায়ই। নাম কিছ্ দিন করার পর মনে হয় যেন কই নাম তো কিছ্ দিল না। নাম দিয়েছে। এতদিন যে নাম করিয়ে নিয়েছে এইটিই তো নামের দেওয়া। তা না হলে আমাদের প্রাকৃত জিহ্বা তো অপ্রাকৃত নাম উচ্চারণ করবার সামর্থ্যও রাখে না। বিগ্রহ অপ্রাকৃত—বিগ্রহের সঙ্গে নাম অভিন্ন—তাই নামও অপ্রাকৃত—তাই সেই অপ্রাকৃত নাম আমাদের প্রাকৃত জিহ্বা উচ্চারণ করবে কি করে? জিহ্বা যে নাম উচ্চারণ করছে এইটিই নামের করুণা—এইটিই নামের দেওয়া। আর তা ছাড়া নাম আনন্দও দিয়েছে—কারণ নাম করতে করতে এমন হয় যে তখন নাম না করে থাকা যায় না। প্রতিটি অনের দানা যেমন দেহের পদ্রিষ্ট, মনের তুষ্টি এবং ক্ষুদ্রনিবৃত্তির কারণ তেমনি প্রতিটি নাম উচ্চারণ আত্মার তুষ্টি পদ্রিষ্ট এবং প্রাকৃত ক্ষুদ্রা (কামনা) নিবৃত্তি করে। তাই ব্রহ্মা বলছেন, হে বালগোপাল, তোমার পাদপদ্ম-মধু আশ্বাদন প্রাকৃত আসক্তি সব ভুলিয়ে দেয়। জীবের একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে আমরা তোমার পাদপদ্মমধু অমৃত আসব পান করব। আত্মাই ভাবনায় বিষয় ভোগ করে—বিষয়ের ভোক্তা আসলে হল মন—এই মনকে আত্মা খুব ভালবাসে—তাই মনের ভোগ আত্মা নিজের ভোগ বলেই মনে করে। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তো ভোক্তা নন। তবে ব্রহ্মা এ কথা বললেন কেন? আমরা অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে ভোগ করি। জীবের বদ্বিধি (মন, বদ্বিধি চিত্ত অহংকার) ইন্দ্রিয়ের দেবতা হলেন ব্রহ্মা। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ভোগ এখানে উপচারে বলা হয়েছে। কারণ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা যদি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত না হন তাহলে ভগবানের রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ এই অপ্রাকৃত বিষয় পঞ্চকের গ্রহণ হয় না। তাই

দেবতাদের এই ভোগ উপচারে । উপচারে তাদেরই ভোক্তৃষ্ণ । বস্তুত
কিন্তু ব্রজবাসীর ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মাদি নন । কারণ
ব্রজবাসীর ইন্দ্রিয় তো অপ্রাকৃত । ব্রহ্মাদি যে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা তারা তো সকলে প্রাকৃত । তাই তারা ব্রজবাসীর অপ্রাকৃত
ইন্দ্রিয়ের দেবতা হবেন কি করে ? তবে যে ব্রহ্মা বললেন—আমরা
অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে তোমার (কৃষ্ণের) পাদপদ্মমাধুর্য্য আস্বাদন
করি এটি সাধারণের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতার সাদৃশ্যে বলা হয়েছে । অনেক
সময় দেখা যায় মিথ্যাপবাদের দ্বারাও বস্তুসিদ্ধি হয়ে থাকে । যেমন
রাধারাণীর কৃষ্ণকলঙ্ক মিথ্যা ভাবে প্রচারিত হওয়াতেও রাধারাণীর
আনন্দ হচ্ছে যে আমি কৃষ্ণদাসী—এতে তাঁর কৃষ্ণদাসী অভিমান
সিদ্ধি হয়েছে—এটি প্রেমের বিলক্ষণ সিদ্ধি । তাই প্রাকৃত দেবতা
হয়েও ব্রজবাসীর ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা এই মিথ্যাপবাদের দ্বারা আমরা
যে কৃষ্ণ পাদপদ্মমধুপান করব এই অভিমান সিদ্ধি হচ্ছে । আর
এইটি মনে করে—ব্রহ্মা আনন্দ পাচ্ছেন ।

শ্রীজীবপাদ আবার বলেছেন—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা ব্রজবাসীর
চরণসুধা পান করছি । কারণ ব্রজবাসীর চরণসুধা কৃষ্ণচরণসুধার
চেয়ে উৎকৃষ্ট । রঘুপতি উপাধ্যায় তাই শ্রুতি স্মৃতি মহাভারত
সকলকে ছেড়ে দিয়ে নন্দমহারাজকে বশদনা করেছেন—অহমিহ নন্দং
বন্দে । নন্দমহারাজের এত মহিমা কেন—পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র যাঁর
অলিন্দে বাস করে । ব্রজবাসীর প্রেমে কৃষ্ণ একান্ত বশীভূত—তাই
তাঁদের ভজনা করতে হবে—তাঁদের করুণা লাভ হলে কৃষ্ণ করুণা
অতি সহজে মিলবে । যেমন নিতাই করুণা পেলে গৌরকৃপা অনায়াসে
পাওয়া যায় । শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তাই বললেন—

হেন নিতাই বিনে ভাই   রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দড় করি ধর নিতাই পায় ।

ব্রজলীলাতেই তাই—রাধে রাধে বলতে হবে । রাধারাণীর কৃপা
হলে কৃষ্ণকৃপা অনায়াসে পাওয়া যাবে ।

ব্রজবাসীর ভাগ্যমহিমা বর্ণনা করবার পর ব্রহ্মা নিজের ভাগ্যের কথা বলবেন। ভাগ্যের লোভে তাদের মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু ব্রহ্মা ভাবছেন এতে তো আমার অধিকার নেই। ব্রজবাসীর মধ্যে যাতে কোন একজন হতে পারেন—এ প্রার্থনা ব্রহ্মা আগেই শ্রীবালগোপালের চরণে জানিয়েছেন—বলেছেন—

যেনাহমেকোহপি ভবংজনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ।

ব্রজবাসীর মধ্যে কেউ হতে পারলেই পরম সিদ্ধি হল। কাজেই এটি পরম লোভের বস্তু। কিন্তু কেমন করে সেটি পাওয়া সম্ভব হবে? তাই ব্রজবাসীর পাদরজঃ প্রার্থনা করছেন। ব্রজবাসীর পাদরজঃস্পর্শে অধিকার সিদ্ধি হতে পারে। নতুবা ব্রজবাসীর একজন হওয়া বড় দুর্লভ।

শ্রীদামবন্ধন লীলায় শ্রীশুকদেব সিদ্ধান্ত করেছেন—

নাযং সুখাপো ভগবান্ দোহিনাং গোপিকাসদৃতঃ ।

জ্ঞানিনাং চাত্তভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ভাঃ ১০।৯।২১

ব্রজবাসীর আনুগত্য ছাড়া ব্রজের কৃষ্ণ পাওয়ার কোন উপায় নেই। একমাত্র ভক্তিমাগেই তিনি স্দুলভ—তা ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ।

তাই ব্রহ্মা কাতরে প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

তন্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপাটব্যং যন্মোগুলেহপি

কতমাশ্রয়রজোহভিষেকম্ ।

যজ্ঞীবিতস্তু নিখিলং ভগবান্ মদুকুন্দম্বদ্যাপি যৎপদরজঃ

শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥ ভাঃ ১০।১৪।৩৪

বাক্পতি ব্রহ্মা এই মন্ত্রে নিজের দৈন্য চরমভাবে প্রকাশ করে কাতরে প্রার্থনা করছেন—প্রভু, তোমার এই ব্রজভূমিতে যদি যে কোন একটি জন্ম আমাকে পাইয়ে দাও কৃপা করে তাহলেও আমার ভাগ্যকে আমি প্রচুর ভাগ্য বলে মনে করব। এখানে কতম জন্ম বলেছেন—যে কোন একটি জন্ম—স্বামিপাদ অর্থ করলেন—যস্য কস্য। অর্থাৎ একটি নিকৃষ্ট জন্ম—যেমন তৃণ, গুল্ম জন্ম। খড়কুটো—নিকৃষ্ট

তো বটেই—তাকে তো কেউ গণনা করে না। এখানে বদ্বা যাচ্ছে কৃষ্ণকৃপায় ব্রহ্মার বস্তুর বোধ হয়েছে তাই ব্রহ্মা মূল্য দিয়েছেন। আর বস্তুর মহিমাবোধের নামই বস্তু প্রাপ্তি। কৃষ্ণ যেন বলতে চাইছেন, ব্রহ্মন্ এ তোমার কেমন কথা। ব্রজে একটি তৃণ গদ্বল্ম জন্ম পেলে তোমার ভাগ্যকে প্রচুর ভাগ্য বলে মনে করবে—কেন তোমার ভাগ্যের কি সীমা আছে? এক এক করে বলি। কৃষ্ণ অবশ্য কথা বলে বলেন নি—যেন মৌন দৃষ্টিতে বলতে চাইছেন—ব্রহ্মন্ প্রথমতঃ তুমি আমার নাভিকমলে জন্মেছ—আমার পুত্র বলে শিষ্য বলে তোমার পরিচয়—এ তোমার এক বড় সৌভাগ্য। তার উপর তুমি চার মূখে চারখানি বেদ বলেছ—এ ভাগ্যও তোমার কম নয়। তুমি এক ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তুমি লোকপিতামহ। তুমি দেবর্ষিপাদ নারদের পিতা সনকাদিঋষির পিতা—এত সৌভাগ্য থাকতে ব্রজে একটি তৃণ গদ্বল্ম জন্ম পেলে তোমার প্রচুর ভাগ্য লাভ হবে বললে এ তোমার কোন বিচার? তোমার ভাগ্যের কি তুলনা আছে? ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু যত ভাগ্যের অধিকারীই আমি হয়ে থাকি—কিন্তু তোমার কৃপায় যদি তোমার ব্রজভূমিতে যে কোন একটি জন্ম অর্থাৎ তৃণ গদ্বল্ম—একটি নিকৃষ্ট জন্ম পেতে পারি তাহলে তার কাছে আমার কোন ভাগ্যকেই গণনা করি না। ভগবান অবশ্য ব্রহ্মার এ প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হন নি। বরং মৌনদৃষ্টিতে যেন বলছেন—ব্রহ্মন্ তোমার স্পন্দা তো বড় কম নয়। তুমি ব্রজভূমিতে এই তৃণ গদ্বল্ম জন্ম প্রার্থনা করছ কি করে? কারণ তুমি কি দেখনি যে ব্রজের একটি তৃণকণা কত শক্তি ধরে। তারা তোমার মত কোটি কোটি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করতে পারে। তোমার প্রার্থনা ফিরিয়ে নাও। তুমি তো বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাইছ। তুমি যেমন সেই অধিকার অনুযায়ী প্রার্থনা কর। তখন ব্রহ্মার ওপরে ভগবানের অলক্ষ্যে কৃপা হয়ে গেছে—তাই দৃষ্টি খুলে গেছে। তাই সেই দৃষ্টি দিয়ে ব্রহ্মা দেখছেন—হ্যাঁ তাইত—ব্রজের একটি তৃণকণা তো আমার মত কোটি কোটি ব্রহ্মাকে

সৃষ্টি করতে পারে—তখন লজ্জা পেয়ে প্রার্থনা ফিরিয়ে নিচ্ছেন—
বলছেন প্রভু তৃণগুপ্ত জন্ম নয়—আর তোমার ব্রজভূমিতেও নয়—
কিন্তু ব্রজভূমির প্রান্তভাগে যেখানে অন্ত্যজ শ্রেণী শ্রীল বিশ্বনাথ
চক্রবর্তিপাদ নাম করে করে বলেছেন—হাড়ি ডোম চন্ডাল—এইসব
নীচ জাতি বাস করে তাদের ঘরের সামনে একখানি কাঠের পাটা বা
পাথর খণ্ড করে যদি আমার জন্ম দাও তাহলেও আমার ভাগ্যকে
আমি প্রচুরভাগ্য বলে মনে করব। ভগবান যেন বলতে চাইছেন,
ব্রহ্মন্—তোমার লজ্জা করছে না? তুমি একজন উঁচুদের লোক—
তোমার এই হীন জন্ম চাইতে লজ্জা করছে না? আর এতে তোমার
কি লাভ হবে? ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, লাভ কি হবে জান? হতে
পারে তারা হীন জাতি কিন্তু তারা ব্রজবাসীতো বটে—তাদের ঘরের
সামনে যদি তোমার কৃপায় একখানি কাঠের পাটা বা পাথর খণ্ড হয়ে
পড়ে থাকতে পারি—তাহলে তারা যখন সারাদিনের কাজের পরে ঘরে
ফিরবে তখন আমার মাথায় চরণ রেখে তারা ঘরে যাবে—তখন তাদের
অর্থাৎ ব্রজবাসীর চরণধূলি মাথায় পেয়ে ধন্য হব—এইটিই আমার
লাভ। ব্রজবাসীর চরণরজঃ পাওয়া এইটিই চরম লাভ। এই
ব্রজবাসীর মহিমা ব্রহ্মা ঠিক ঠিক ভাবে অনুভব করেছেন—তাই
বলতে পেরেছেন—ব্রজবাসীর নিখিল প্রাণ হলেন গোবিন্দ। ব্রজবাসী
অন্নজল গ্রহণ করে বটে—কিন্তু অন্নজল তাদের প্রাণ রক্ষা করে না।
মুকুন্দই তাদের প্রাণ। তাহলে এখানে প্রশ্ন হতে পারে—কৃষ্ণবিরহে
ব্রজবাসী কেমন করে বেঁচে থাকলেন?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ
বললেন—

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম শূন্য জাম্বুনদ হেম

এই প্রেমা নলোকে না হয়।

যদি হয় তার যোগ কদাপি না হয় বিয়োগ

বিয়োগ হইলে কেহ না জিয়য় ॥

ব্রজবাসীর কৃষ্ণপ্রেমে তাই বিরহ হতে পারে না। ব্রজবাসীর অন্তর্দর্শায় অনবরত কৃষ্ণস্মৃতি হয়। কৃষ্ণ সত্যিই তাদের কাছে আসেন। ব্রজবাসীর কাছে কৃষ্ণ প্রেম নিয়ে আসেন তাঁদের বাঁচানোর জন্য। শ্রী বলদেব বলেছেন—কৃষ্ণ এলে ব্রজবাসীকে না দেখে দঃখ পাবে তাই কৃষ্ণবিরহেও ব্রজবাসী বেঁচে থাকে। ব্রজবাসীর বাঁচবার কারণ আর অন্য কিছু নয়। তাদের নিখিল জীবিতই হলেন মদুকুন্দ। অদ্যাপি অর্থাৎ অত্র অবতীর্ণোহপি সাক্ষাৎভাবে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন কিন্তু আজও শ্রুতিগণ তাঁকে অন্বেষণ করছে। অর্থাৎ শ্রুতি (বেদাদি শাস্ত্র) তাঁকে পায়নি পেলে তো আর অন্বেষণ কাজ হয় না। শ্রুতি সাধনকে বলেছে সাধ্যবস্তু বলতে পারে নি। তাই সাধ্যকে পেতে পারে নি। সাধন বলেছে—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম—শ্রুতি যদি সাধ্যবস্তু পেয়ে যেত তাহলে আর সাধনকে বলত না। কারণ সাধ্যকে পাওয়ার পরও যদি সাধন বলা হয় তাহলে সিদ্ধ সাধন দোষ হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে শ্রুতি ভগবানকে পায় না কেন? শ্রুতি ব্রজভাব গ্রহণ করতে পারে না—কারণ শ্রুতি বিধ্যাত্মক শাস্ত্র। বিধিবিধানে চলে। কাজেই সে নিজে বিধিবিধানকে লঙ্ঘন করবে কি করে? বিধিত্যাগে প্রেম হয় আর সেই প্রেমে ব্রজে যাওয়া যায়। শ্রুতি মাননীয়—তাই সে গোপীচরণরজঃ নিতে পারে না। ব্রহ্মার বেদজ্ঞা যতদিন ছিল ততদিন কৃষ্ণ অনর্ভূতি হয় নি। কিন্তু আজ তার বেদজ্ঞা চলে গেছে—কৃষ্ণকরুণা তাঁর উপর পড়েছে—তাই ব্রহ্মা ব্রজবাসীর চরণরজঃ চাইছেন। চরণরজের ভাবনাতেও কৃষ্ণ পাওয়া যায়। ব্রজবাসীর চরণরজের মহিমা বদ্বৈ উদ্ভবজীও প্রার্থনা জানিয়েছেন—

আসামহো চরণরঞ্জনজ্জ্বামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি

গদ্বল্লভৌষধীনাম্ ।

যা দ্বস্ত্যজং স্বজনমার্ধ্যপথং চ হিহ্না ভেজ্জমদুকুন্দপদবীং

শ্রুতিভির্বিম্গ্যাম্ ॥ ১০।৪৭।৬১

ব্রহ্মার চেয়ে উন্ম্ববজী আরও অগ্রসর হয়েছেন—তিনি লোভে ব্রজরমণীদের চরণরজ প্রার্থনা করেছেন। প্রার্থনাই করেছেন—কিন্তু পাওয়ার কোন ঠিকানা নেই। বেদবিধির পারে মদুকুন্দ দাঁড়িয়ে আছেন। এই বেদবিধিকে লঙ্ঘন করতে মদুকুন্দমহিষীরা পারেন নি। তাই মদুকুন্দকেও বশীভূত করতে পারেন নি। বশীভূত করতে পারার নামই পাওয়া। পাওয়া নিয়ে কথা—সে ধর্ম লঙ্ঘন করেই হোক আর ধর্মলঙ্ঘন না করেই হোক। ব্রজরামাদের কৃষ্ণপিপাসা এতই তীব্র যে সে বিধি লঙ্ঘন করে কৃষ্ণ পেয়েছে। বেদলঙ্ঘনের পথেই কৃষ্ণ দাঁড়িয়েছেন। কাজেই বেদবিধি লঙ্ঘন না করলে তো তাঁকে পাওয়ার কোন উপায় নেই। সান্নিপাতিক রোগী যেমন তীব্র পিপাসায় বৈদ্যের বিধি লঙ্ঘন করে—এই বেদবিধি তো লঙ্ঘন করা যায় না তাই গোপরামাদের প্রেমের এত উৎকর্ষ। ব্রহ্মা ব্রজবাসীর চরণরজঃ চাইছেন—কারণ ভগবানের সেবার চেয়ে ভক্তসেবা বড় এবং তাতে ফল বেশী। তাই দেবাদিদেব শঙ্কর সৎকর্ষণ পূজা করেন। ইষ্টদেবকে কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়—অনন্ত (সপর্কে) শিব তাই অঙ্গের ভূষণ করে রেখেছেন। মহাদেব সর্পবিভূষণ। গৌর গোবিন্দ হলেন ইষ্ট। শ্রীগুরুদেবের বাণী আছে—আমি ঠাকুর ভজি না মানদুষ ভজি। দ্বাদশ মহাপুরুষ তাই তাঁর নিত্য স্মরণীয়।

এখানে ব্রহ্মার বাক্যে দেখা যাচ্ছে যে তিনি জন্ম প্রার্থনা করেছেন। তাতে বৃদ্ধা যাচ্ছে তিনি জন্মমৃত্যু নিরোধরূপ মুক্তি ত্যাগ করেছেন। কারণ মুক্তি হল ভক্তির বাধক। ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ এরা হল অজ্ঞানতম।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেছেন—

অজ্ঞানতমের নাম কহি যে কৈতব ।

ধর্ম অর্থ কাম বাজ্ঞা আদি এই সব ॥

তার মধ্যে মোক্ষবাজ্ঞা কৈতব প্রধান ।

যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হন অন্তর্ধান ॥

ধর্ম অর্থ কামবাঞ্ছাকে অজ্ঞানতম বলা হ'ল কেন? কারণ ধর্ম অর্থ কামনা—যে কোর্নাটির সাধনাই আমরা করি না কেন সবই অজ্ঞানের চিহ্ন। অজ্ঞানতম কারণ কি চাইছি আমরা জানি না। যা আমাদের প্রয়োজন তা যদি চাইতে জানতাম বা পেতাম তাহলে আমাদের দৃষ্ট দূর হত, কান্নাও বন্ধ হত। কিন্তু ধর্ম, অর্থ, কাম যে কোর্নাটাই আমাদের প্রার্থনা হচ্ছে বা আমরা পাচ্ছি কিন্তু তাতে আজ পর্যন্ত তো আমাদের কান্না বন্ধ হ'ল না। দৃষ্ট তো দূর হ'ল না। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যেমন কাপড় জামা পেলেও তার কান্না থামে না তেমনি আমাদের পক্ষে যে কোন প্রার্থনাই অজ্ঞানতমের লক্ষণ—আমাদের ক্ষুধা তো হৃদয়ের তাই ধর্ম অর্থ কামনার জিনিষ পেলেও ক্ষুধা মেটে না—বিরোধবস্তু চাওয়ার নামই অজ্ঞানতম। কারণ অজ্ঞানতা বলা হয়—যা কৃষ্ণভক্তির বাধক তার নামই অজ্ঞানতা—তা সে শূভই হোক আর অশূভই হোক।

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শূভাশূভ কর্ম রে।

সেই হয় জীবের এক অজ্ঞানতম ধর্ম রে ॥

ধর্ম অর্থ কাম বাঞ্ছাকে বলা হয়েছে কৈতব—অর্থাৎ কপটতা। কপটতার লক্ষণ করেছেন শ্রীল বাবাজী মহারাজ। কৃষ্ণ ভজে চতুর্বর্গ বাসনা—এর নাম কপটতা। ভজিছি গোবিন্দ পাদপদ্ম—চাইছি ধর্ম অর্থ কাম—এর নাম কপটতা। কৃষ্ণ ভজে যেই ধর্ম অর্থ কাম প্রার্থনা হ'ল—তখনই মন হ'ল কৃষ্ণপাদপদ্ম থেকে সরে এল তাই একে কপটতা বলা হয়েছে। কারণ মনে মুখে কাজে মিল না হলেই তাকেই লোকে কপট বলে। এই অজ্ঞানতার ঘন অবস্থা হ'ল মূর্ত্তি বাঞ্ছা। তাই মোক্ষবাঞ্ছাকে বলা হয়েছে কৈতব প্রধান। কারণ ধর্ম, অর্থ কামনার বস্তু ভোগ করেও মানুষ যখন তৃপ্ত হতে পারে না—তখন যদি তার ওপর সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপা হয় তাহলে সে হয়ত শূদ্ধা ভক্তি পথে আসতেও পারে। কিন্তু মূর্ত্তি বাসনা যার মনে তার হৃদয়ে কখনও ভক্তি মহারাণীর স্থান হবে না। বলা আছে—

যে হৃদয়ে ভুক্তি মুক্তি বাসনা ধ্বংস চালাইল না থাকে শুদ্ধা সাধনী ব্রাহ্মণী ভকতিদেবী সে হৃদয়ে কখনও যান না। তাই মুক্তি বাসনা হল কপটতার চরম। জীবের স্বরূপকে জানবার পথ চিরতরে বন্ধ করে দেয়। কারণ জীবের স্বরূপ হল নিত্য কৃষ্ণদাস। জন্মমৃত্যু নিরোধরূপ মুক্তি বাসনা বা এই মুক্তি পেলে জীবের এই স্বরূপানুভূতি হয় না—আর জীবের স্বরূপানুভূতিই যদি না হয় তাহলে ভগবৎ পাদপদ্ম সেবা পাবার আশাও নিম্নলিখিত হয়ে যায়। কারণ জীবের স্বতঃসিদ্ধ কামনা কৃষ্ণপ্রেম। এই কৃষ্ণকৃষ্ণ গোবিন্দ ক্ষুধার ঠিকানা আজ পর্যন্ত আমাদের জানা হল না। আমরা কাপড় গয়না চাই। আমাদের ক্ষুধা এক আর চাইছি আর এক—তাই একে কপটতা বলা হয়েছে। আত্মারামগণও কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজেন—অবশ্য সকল আত্মারাম নন। যে আত্মারামের ওপর ভগবানের করুণা হয় তিনি গোবিন্দ পাদপদ্ম ভজেন। যেমন ধনী ব্যক্তির কোন দরিদ্রের ওপর করুণা হয়। মুক্ত পুরুষকেও ভগবান ভক্তবारे কৃপা করেন। তাই বলা হয়েছে—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃষা ভগবন্তং ভজন্তে।

মুক্তপুরুষ—অর্থাৎ যাদের দেহধারণ এবং দেহত্যাগ বন্ধ হয়ে গেছে তারাও ভগবানের কৃপা হলে আবার দেহ ধারণ করে ভগবানের আরাধনা করে। ধর্ম অর্থ কামকে তব্দ সরান যায় কিন্তু মুক্তি পাথরের মত বসে থাকে—তাকে কিছুতেই সরান যায় না। মুক্তিতে জন্মমরণের দ্বন্দ্বের নিবৃত্তি হয়ে যায় চিরতরে তাই আত্মসৌন্দর্য্যে সে বিভোর হয়ে থাকে বলে অধিক সন্দেহের দিকে তার দৃষ্টি যায় না।

জীবাত্মা সর্ব্বথা অস্বতন্ত্র। এই অস্বতন্ত্র্য দুই প্রকার। (১) মায়িক (২) প্রেমিক। অণু চৈতন্য জীব কখনও স্বাধীন হতে পারে না। জীব শ্রীহরির দাস—পদ্মপূরাণ বললেন—দাসভূত্ব হরেরেব নান্যস্যেব কদাচন। জীব নিত্যকৃষ্ণদাস—এইটাই জীবের স্বরূপ। এটি হল প্রেমোৎসাহ অধীনতা। তাই মহাজন বলেছেন—

অস্পর্করি না মানিও দাস হেন নাম । অস্পর্ভাগ্যে দাস নাহি করেন
ভগবান । জীবের এ অস্বতন্ত্রতা পরম আনন্দের । শিববিরিঞ্চিও
এই দাসত্ব প্রার্থনা করেন । এ দাসত্ব তাঁদেরও সাধ্য । এ অধীনতা
হল প্রেমের অধীনতা । সুখের অধীনতা । আর এক রকমের অধীনতা
আছে সেটি হল মায়ার অধীনতা । দাস হওয়াই হল জীবের স্বাধীন
স্বরূপ । কৃষ্ণদাসত্ব যখন জীব পায় তখন সে নিজের ঘরে যায় ।
মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে স্বামীর ঘরে অধীনতা থাকলেও যেমন
সেইটিই নিজের ঘর হয়—তখন মায়ের বাপের ঘর যেমন আর ভাল
লাগে না । জীবেরও তেমনি গুরুদ্বন্দ্বের পর দীক্ষার পর (দীক্ষাই
মাথার সিঁদূর) স্বামীর ঘর কৃষ্ণের ঘরই তার তখন একমাত্র নিজস্ব ।
মহামায়ার মায়ের সংসার তখন তার আর ভাল লাগে না । কৃষ্ণপাদ-
পদ্মে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিই একমাত্র স্বাধীন । গোমুখীর মুখ হতে
গঙ্গাধারার মত মহাজনের মুখ হতে হরিকথা জীবকে কৃষ্ণ উন্মুখী
করে । কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্তকে রত করতে পারলে তার আর ভয় শোক
মোহ থাকে না । কৃষ্ণকরুণা জীবের ওপর নিরন্তর বর্ষিত হচ্ছে
কিন্তু আমাদের অসৎ অবগ্রহ অর্থাৎ অহং মম—অহংকার এবং মমকার
—আমি আমার এই অভিমানই স্বতঃস্ফূর্ত কৃষ্ণকরুণাকে রুদ্ধ করে
দেয় ।

শ্রীগোবিন্দের মহিমা বদ্বলে তবে ব্রজবাসীর মহিমা বদ্বলে পারা
যাবে । গোবিন্দের যে এত মহিমা তার লক্ষণ কি ? এর উত্তরে
ব্রহ্মা বলছেন—অদ্যাপি যৎ পদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব । আজও যাঁর
চরণরজঃ শ্রুতিগণ খুঁজছেন—অর্থাৎ এখনও গোবিন্দ চরণরজের
নাগাল পান নি ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বলেছেন—ঐশ্বর্যের যন্ত্রণা ভোগ
হলে মানুষ্য মদ্বস্তি চায় । মীরাবাইজী কুলে তিলাঞ্জলি দিয়ে
গিরিধারীর ভজনা করছিলেন । কারণ কুলের গৌরব ভক্তির বাধক ।
ইহলোকের ঐশ্বর্য তো বটেই এমন কি মদ্বস্তি পর্যন্ত ভক্তির বাধক ।

কারণ ঐশ্বর্য্যভোগে দীননাথের স্মরণ হয় না। যদিও ভগবান বিভূতিযোগ প্রসঙ্গে গীতাবাক্যে বললেন—জগতে সর্ব্বত্রই আমার বিভূতি। তবু সত্য কথা বলতে কি ঐশ্বর্য্যের মাঝে তাঁকে মনে পড়ে না। লক্ষ্মীদেবীর কুপায় ধনলাভ হয় এ কথাটি সত্য নয়। আমরা ধনলাভের আশায় যে লক্ষ্মীদেবীর উপাসনা করি তিনি বৈকুণ্ঠমহিষী লক্ষ্মীঠাকুরাণীর ছায়া প্রাকৃত লক্ষ্মী। তাই লক্ষ্মীর খাঁটি কৃপা পেলে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি পাওয়া যায়। এমন যে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির মূর্ত্তি লক্ষ্মী তিনিও ক্ষীরোদসাগর থেকে উঠে মদুকুন্দকেই বরণ করেছিলেন। তিনি বৈরাগ্যবতী তাই প্রাকৃতবস্তুকে ত্যাগ করেছেন। ভগবানের কাছ থেকে যখন ভক্তের কাছে আসে তার নাম কৃপা আর যখন সেটি ভক্তের কাছ থেকে ভগবানের কাছে ফিরে যায় তার নাম ভক্তি। নিজের ঝড়লি যদি প্রাকৃত সম্পদে পূর্ণ না হয়ে থাকে—ঝড়লি যদি খালি থাকে—তাহলে তাঁর কৃপাকে ধরতে পারা যায়। ঐশ্বর্য্যের ছত্র ধরলে কৃপাবারি গড়িয়ে পড়ে যায়—তাকে ধরা যায় না।

শ্রীজীবপাদ বলেছেন—মুক্ত ও মায়াবদ্ধ জীবের মধ্যে কোন ভেদ নেই। কারণ অনাদিকৃষ্ণবিমুখতারূপ ব্যাধি—এ দুজনেরই সমান। কৃষ্ণবিমুখ্যাবিশেষাৎ। রোগ দুজনেরই সমান আছে। মূল রোগ হল কৃষ্ণবিস্মৃতি। ভগবৎবিস্মৃতিই হল রোগ। আত্মজ্ঞান না থাকাটা রোগ নয়। এটি হল রোগের লক্ষণ। আত্মবিস্মৃতি হল উপসর্গ। অনাদিকৃষ্ণবিমুখতাই হল মূল রোগ। এই রোগই জীবের স্বরূপ ভুলিয়েছে। অসতে সং বৃদ্ধি করিয়েছে। ত্যাজ্যকে গ্রাহ্য বৃদ্ধি করিয়েছে। বৈষ্ণবগণের কাছে মূক্তি এতই তুচ্ছ যে তারা বিচারে মূক্তিকে কত হীনপদে নামিয়েছে। মূক্তিও ব্যাধি। শ্রী একাদশে ভগবান শ্রীগোবিন্দজী উদ্ভবজীকে বলেছেন—অগ্নি যেমন স্বর্ণের মালিন্য দূর করে—আবার তাঁর শুদ্ধ স্বরূপকে প্রকাশ করায়—তেমনি কৰ্মানুশয়—অর্থাৎ কৰ্মবশে প্রাকৃত বাসনা হল জীবের মালিন্য

—যার ফলে জীবের এই বিবর্ণতা হয়েছে। কৃষ্ণপাদপদ্মে দাসত্বই হল জীবের স্বরূপ। জীবাত্মা মায়ার কামিণীকান্ঠন ঘাঁটে তাই তার মালিন্যে বিবর্ণ হয়েছে। ভক্তিশোষণরূপ অগ্নির দ্বারা কৰ্মান্দশয়রূপ মালিন্য ধুয়ে স্বরূপ প্রাপ্তি হবে। মুক্তি জীবের কাম্য হওয়া উচিত নয়। ভগবান বলেছেন—মুক্তিশোষণে স ভজতে অথ মাম্ এবং আমাকে ভজতে ভজতেই জীবের স্বরূপ প্রাপ্তি হবে। তাই মহাজন বলেছেন—তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান। কারণ মুক্তি পেয়ে গেলে জীবের স্বরূপ প্রাপ্তির আর কোন পথই রইল না।

এখন ব্রহ্মার ইচ্ছা কেমন করে চরণরজঃ পাব? মুক্তি চরণরজঃ পেতে দেয় না—এ বোধটি কৃষ্ণকৃপায় ব্রহ্মার হয়েছে। ব্রহ্মা বলেছেন—সেই ভাগ্য আমার হোক। কিন্তু ব্রহ্মা এও জানেন যে আমি প্রার্থনা করলে শৃঙ্খল হবে না। কিন্তু শ্রীভগবানের করুণা যদি হয় তবেই হবে। নতুবা হবার কোন আশা নেই।

শ্রীবালগোপাল যেন জিজ্ঞাসু নৈরে প্রশ্ন করছেন—হ্যাঁগো ব্রহ্মন্, তুমি যেটি চাইছ সেটি কি? ব্রহ্মা বলেছেন—ইহ অটব্যং যৎ কিমপি জন্ম। এই ভূ বৃন্দাবনে কোমল তৃণদুর্লভ হবার অভিলাষ আমার ছিল কারণ সখাসঙ্গে গোচারণ রঙ্গে তোমার পদরজঃ আমি তাহলে পেতে পারতাম্। এতে কিন্তু শ্রীবালগোপালের মুখে কোন প্রসন্নতা দেখা গেল না। তিনি যেন বলেছেন—ব্রহ্মন্ বৃন্দাবনে তৃণদুর্লভ জন্ম বড় দুর্লভ জন্ম। এতে লোভ কর না। এ জন্ম পাওয়া অত সম্ভব নয়। তার চেয়ে নিজের যোগ্য কিছু প্রার্থনা কর। যা তোমাকে মানাবে। কারণ বৃন্দাবনের একটি তৃণকণা কোটি কোটি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করতে পারে। তখন ব্রহ্মা প্রার্থনা করেছেন—তোমার গোবুলভূমিতে নয়—ব্রজভূমির প্রান্তভাগে বস্য কস্যাপি অর্থাৎ তোমার হাড়ি, ডোম চন্ডাল প্রভৃতি নীচজাতির পদরজঃ পেতে পারি—এমন একটি পাষাণ খণ্ড বা কাঠের পাটাতন আমাকে করে দাও—তারা নীচজাতি হলেও তারা তো ব্রজবাসী। এ কথা শুনে যেন শ্রীবালগোপাল বলেছেন—

আচ্ছা ব্রহ্মন্ ব্রজবাসীর এত মহিমা কেন ? কি কারণ ? আর তুমি ব্রহ্মা হয়ে যে ব্রজবাসীর চরণরজঃ প্রার্থনা করছ তাতে তোমার লজ্জাই বা করছে না কেন ? লজ্জা না হওয়ার কি কারণ ? ব্রজবাসীর মাহাত্ম্যের উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন ব্রজবাসী যে তোমাকেই নিখিল প্রাণ করেছে—তারা গোবিন্দকে প্রাণ করেছে । ভগবান মদুকুন্দকে প্রাণ করেছে । ভগবান বলতে ঐশ্বর্য্যবান—ভগৎ শ্রীকাম মাহাত্ম্যে সৌন্দর্য্য্য সুস্বরত্ব প্রভৃতি গুণাবিশিষ্ট আর মদুকুন্দ—মুখে যার কুন্দ ফুলের মত হাসি । ব্রজবাসী কৃষ্ণের রূপে গুণে মদুগ্ধ হয়েছে—এমনই মদুগ্ধতা যে গোবিন্দের একটি কথার বিনিময়ে তারা কোটিবার জীবন দিতে পারে আর কৃষ্ণ ছাড়া তারা প্রাণে বাঁচে না । ব্রজবাসীর অসাধারণ প্রেমের জন্যই তাদের সর্ব্বোৎকর্ষের হেতু ।

তাই বলা আছে—চন্ডালও যদি হরিত্যক্তি পরায়ণ হয় তাহলে সে দ্বাদশ গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ । প্রহ্লাদ এ বাক্য ব্রহ্মাণ্ডের সভায় বলেছেন—তাই এটিকে প্রামাণ্য হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে । ব্রজবাসী গোবিন্দের কাছে নিজেদের প্রাণদান করেছে—অর্থাৎ যাবৎ আয়ু্য তাবৎ তোমার কাছে বিক্রীত হলাম । হরিত্যক্তিপরায়ণ চন্ডাল জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন ? ভক্ত চন্ডাল একুশ পদ্রবকে উদ্ধার করে পবিত্র করে কিছু সদাচারী ব্রাহ্মণ নিজেকেও পবিত্র করতে পারে না । ব্রাহ্মণের উৎকর্ষ ব্যবহারিক জগতে দেখা যায় কিন্তু বিষ্ণুদাস অর্থাৎ বৈষ্ণব পরমার্থে সকলের ওপরে । আর এই বৈষ্ণবের চরম হলেন ব্রজবাসী । তারা প্রেমগুণে সর্ব্বোৎকর্ষকে লাভ করেছে । তাই ব্রজবাসীর চরণরজঃ প্রার্থনীয় । আর চাইতে লজ্জাই বা হবে কেন ? সে ব্রজবাসীর চরণরজঃ শ্রুতিগণ আজও খুঁজছে—অর্থাৎ পায়নি—কারণ পেলে তো আর খুঁজতে হয় না । ব্রহ্মা কি শ্রুতির চেয়েও বড় ? ব্রহ্মার জ্ঞানদাতা বেদ যা চাইতে পারে ব্রহ্মা যদি তাই চান তাহলে ব্রহ্মার তো লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই । ব্রহ্মা এর আগে বিধিমার্গে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—‘তদস্তু মে নাথ স

ভূরিভাগঃ ।’ কিন্তু এখন নিজের ভুল বুদ্ধিতে পেরেছেন এবং কৃষ্ণকৃপায় এখন রাগানুগাভীকৃতিতে এই প্রার্থনা করলেন—

তত্ত্বীরভাগ্যামিহ জন্ম কিমপ্যাটব্যাম্..... ।

ব্রজবাসীর মহিমা অনুভব করে ব্রহ্মা পরবর্তী মন্ত্র বলছেন—

এষাং ঘোষনিবাসিনামদ্রুত ভবান্ কিং দেবরাতোতি ন—

শেচতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্ৰাপ্যাম্মদ্যহ্যতি ।

সদেবাদিব পদুতনার্পি সকুলা হ্রামেব দেবোপিতা

যন্দ্যমার্থসুদ্বং প্রিয়াত্নতনয়প্রাণাশয়াস্বং কৃতে ॥ ৩৫

পদুর্বেবের শ্লোকে ব্রজবাসীর মহিমা বর্ণন করে ব্রহ্মা বলেছেন—
ব্রজবাসীর কৃতার্থতাই যথেষ্ট নয় । স্বামিপাদ বললেন—যেবাং ভক্ত্যা ভবান্‌পি ঋণী ইব আস্তে । যাদের ভীকৃতিতে ভগবান নিজে ঋণী হয়ে আছেন । এখন কথা হচ্ছে ঋণী এ জগতে কে হয় ? যার সম্পদ নেই সেই তো ঋণী হয় । কিন্তু শ্রীবালগোপাল যিনি সকল সম্পদের ভান্ডারী তিনি ঋণ স্বীকার করেছেন । কৃষ্ণচরণকমলে ভক্ত-ভ্রমর নিয়ত লব্ধ কাজেই মধুর ভান্ডার শ্রীকৃষ্ণ চরণে মধুর অভাব নেই—অথচ সেই কৃষ্ণ ব্রজবাসীর প্রেমের কাছে ঋণী—তাকে গোপীসমাজে দাঁড়িয়ে অকপটে স্বীকারোক্তি করতে হল—পারলাম না । ন পারয়েহং নিরবদ্য সংযদুজাম্ । তোমাদের প্রেমের ঋণ শোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না । রাধা আদি ব্রজরামার কাছে শ্রীগোপীজনবল্লভ নিজমুখেই ঋণ স্বীকার করলেন । কিন্তু সমগ্র ব্রজবাসীর কাছেই যে ভগবান ঋণী এটি ব্রহ্মা তাঁকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিচ্ছেন । বালগোপালকে এইভাবে ঋণী বলায় শ্রীবালগোপাল রেগে গেছেন—তাঁর যেন এই ভাব—কেন আমি ঋণী হতে যাব কেন ? আমি কি তাদের দিতে পারি না ? দিতে পারলে তো আর ঋণ থাকে না । ব্রহ্মা তার উত্তরে বলছেন—ভগবন্ তুমি তো তোমার স্বরূপ আগে থেকেই ব্রজবাসীদের দিয়ে রেখেছ—তারা তো তোমাকে পেয়েই বসে আছে—আর নতুন করে বেশী তাদের কি-

দেবে ? কারণ তোমার স্বরূপ ছাড়া অন্য কোন উৎকৃষ্ট ফল বা প্রাপ্তি তো আর নেই। এই চিন্তার অন্ত না পেয়ে (অযৎ অগচ্ছন্) মদ্যহতি। তোমার ঋণের কথা চিন্তা করে আমাদের মোহ হচ্ছে। তখন বালগোপাল যেন বলতে চাইছেন—কেন, আমাকে দিয়ে তোমরা মোহমুক্ত হও। আমিও আমাকে দিয়ে অঞ্চণী হব। ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, তা যদি বল তাহলে সেটিও যোগ্য পদরস্কার হবে না। পদুনার পরিচয় শ্রীশঙ্করদেব দিয়েছেন—সে লোকবালঘ্নী, রাক্ষসী রুধিরামনা তামস যোনি, ছোট ছেলে দেখলে খেয়ে ফেলে আর রক্ত হল তার খাদ্য। সে মাতৃবেশে এসে তোমাকে স্তন্য পান করিয়ে তোমাকে পেয়ে গেল। পদুনা এখানে সৎ বেশ গ্রহণ করেছে—সৎ বেশ সতাং ভক্তানাং বেশ—ভক্ত যে বেশ গ্রহণ করবে সেটি কৃষ্ণের আনন্দকুল্যায় বেশ হওয়া চাই। পদুনা তাই মা হয়ে গিয়েছিল। মায়ের বেশ পদুনা গ্রহণ করেছিল বটে কিন্তু সেই বেশটি প্রকৃত মায়ের বেশ নয়।—তাই ব্রহ্মা পদে বললেন—সদেবশাদিব—পদুনা বৈষ্ণবী সেজেছিল—বেশের অনুকরণ করেছে মাত্র। তাই যে পদুনা এত কপটতা করেছে তাকেও তুমি একা নয় সবংশে উদ্ধার করেছ বকাসুদর অঘাসুদর। সকলেই তোমাকে লাভ করেছে। তাই একা কোন ব্রজবাসীকে তো নয়ই সবংশে ব্রজবাসীকে যদি তুমি নিজস্বরূপ দান কর তাহলেও তোমার দান ঠিক হল বলা যায় না। ব্রজবাসী তো তোমাকে ছাড়া জানে না—তাদের গৃহ, অর্থ, স্নেহ, প্রিয় আত্মা, তনয় আশ্রয় সবই তো তোমার জন্য। তারা গৃহ, পদ্র, অর্থ সবই তোমার সুখের নৈবেদ্য করে সাজিয়ে রাখে তোমার ভোগে লাগবে বলে।

শ্রীতোষণীকার বললেন—ব্রহ্মা এবং অন্যান্য হিন্দুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মোহ কেন? ভগবান যে ব্রজবাসীকে কি দেবেন এটি নিশ্চয় করতে না পেরে তাদের মোহ। নিশ্চয়াশঙ্কঃ। যরা অথবা, ব্রহ্মা ভাবছেন—ব্রজবাসীর কাছে ভগবান ঋণী তাই ভগবান তাদের কাছে বশীভূত। ব্রজবাসী মহাজন আর ভগবান হলেন খাতক। তাই

তিনি আমাদের ছেড়ে ব্রজবাসীর কাছেই থাকবেন—এইটাই তো স্বাভাবিক—তাই তাঁদের মোহ ।

শ্রীজীবপাদ বলেছেন—ভগবান ভাবছেন ব্রহ্মার মত নগণ্যকে যদি ব্রজবাসীর চরণরজঃ দিই তাহলে ব্রজবাসীকে কি দেব ? এইটি শ্রীবালগোপালের প্রথম প্রশ্ন । এর পরে দ্বিতীয় প্রশ্ন হয়েছে—হে ব্রহ্মন্ তুমি যখন আমাকে প্রথম স্তুতি করতে আরম্ভ কর তখন তো বলেছিলে তোমাকে পাবার জন্য স্তুতি করছি তবে এখন আবার ব্রজবাসীর চরণরজঃ চাইছ কেন ? তাহলে তোমার নিষ্ঠা কোথায় থাকল ?

ব্রহ্মা ‘অহোতিধন্যা’—এই শ্লোকে ব্রজবাসীর মহিমা প্রকাশ করেছেন এখন আবার বললেন এষাং ঘোষনিবাসিনাম্— । ব্রহ্মা বলছেন, হে প্রভু, তোমার ওপরে তো কোন বস্তু নেই আর ব্রজভূমির ওপরে তো কোন স্থান নেই । আর তোমার স্বরূপ ছাড়া অন্য কোন ফল নেই । মানুষ সাধন করে উচ্চধাম পাওয়ার জন্য বা উত্তম ফল পাওয়ার জন্য । ব্রজবাসীকে তুমি কি দেবে এটি আমরা জানতে না পেরে মোহগস্ত হয়েছি । কারণ ব্রজবাসী যা করেছে তার বিনিময়ে তুমি যদি তোমাকে তাদের দাও তাহলেও ঠিক হবে না । এখানে সদেশ বলতে বদ্বাকাছে সৎভাব অর্থাৎ কৃষ্ণের অনুকূলভাব যদুস্ত—সৎভাবযদুস্ত । পদুতনা হিংসাদস্তে মাতৃবেশ ধারণ করেছিল । এখানে ভাব নয় বেশ মাত্র গ্রহণ করে ভগবান তাকে মাতৃগতি দান করেছিলেন—শুধু পদুতনার গতি দান নয়—পদুতনার প্রাক্তন—অর্থাৎ পদুর্বেশের এবং পরের সব বংশের উদ্ধার করেছেন ।

ব্রজবাসী চেষ্টা করে তোমাকে কিছু দেয় না—স্বাভাবিকভাবে তারা গোবিন্দকে সব কিছু অর্পণ করে । ব্রজবাসীর যা কিছু সবই তোমার । কিন্তু জেমার তো অনেক প্রিয়জন আছে—তাই ব্রজবাসীর কাছে তোমার ঋণ শোধ হবে না । তাহলে এই কথাই দাঁড়ায় ব্রজবাসী তোমাকে সব দিতে পারে কিন্তু তুমি তাদের সব দিতে পার না ।

এর থেকে বদ্বা যাচ্ছে ব্রজবাসী পূর্ণ আর তুমি হলে অপূর্ণ। ব্রহ্মা কিন্তু এই কথাই বলতে চান কিন্তু তাতে শ্রুতিবাক্যে দোষ পড়বে। কারণ শ্রুতি তো ভগবানকে পূর্ণ বলেছেন। ব্রহ্মা বলেছেন—ব্রজবাসীর কাছে তুমি পরাধীন। ব্রহ্মার প্রতিজ্ঞা ছিল ভগবানকে পাব—কিন্তু ভগবান অধীন। ব্রহ্মা বলেছেন ব্রজবাসীর অনুমতি ছাড়া হে ভগবন্ তুমি তোমাকেও দিতে পার না—তাই ব্রজবাসীর চরণরজঃ প্রার্থনা করলাম। তাহলে ফলশ্রুতি এই দাঁড়ায় ব্রজবাসী ও কৃষ্ণ অব্যাভিচারী। উভয়ের উভয়কে ছেড়ে থাকবার উপায় নেই। ব্রজবাসী তোমাকে অনবরত দিয়েই যাচ্ছে—তাই ভগবানের তাদের কাছে ঋণের মাত্রাও বেড়েই চলেছে। আর ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্রজবাসীকে ছেড়ে যাওয়ারও উপায় নাই। সুতরাং ব্রজবাসীও কৃষ্ণের ছাড়াছাড়ি হচ্ছে না। এ জগতের মহাজন যা দিতে পারে না ব্রজবাসী মহাজন তাই দিয়েছে। এ ব্রজবাসী মহাজন দিতে পারবে না—এ কথা কখনও বলবে না। তাই তাদের ঋণ শোধের কোন ব্যবস্থাই নেই। ব্রজবাসী যখন সব দিয়েছে তখন তোমাকেও সব দিতে হবে। আর তুমি যদি সব দাও তাহলেও তো একজন ব্রজবাসীর ঋণ শোধ হবে। অন্যসব ব্রজবাসী তো মহাজন থেকেই গেল। তাই দেখা যাচ্ছে যে ব্রজবাসীকে ছাড়বার কৃষ্ণের কিছুতেই কোন উপায় নেই। ঋণ তো থেকেই গেল। কৃষ্ণ মহাজনের কাছে আগাম নিয়ে রেখেছেন তাই তাদের ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার কোন উপায় নেই। এর দ্বারা পদ্ব্যপেক্ষের ভঙ্গিতে সিদ্ধান্ত সূচিত হয়েছে। ব্রজবাসীকে কৃষ্ণ আগে থেকেই দিয়ে রেখেছেন। যে প্রেম দিয়ে কৃষ্ণকে বশীভূত করা যায় সেই অগাধ অফুরন্ত প্রেম ব্রজবাসীকে ভগবান দিয়ে রেখেছেন। সুতরাং ভগবান যে ব্রজবাসীর কাছে ঠিক ঋণী এ কথা বলা হল না—বলা হল ঋণী ইব।

শ্রীজীবপাদ অন্য এক টীকায় বলেছেন—ভগবান বলেছেন—আমি ব্রজবাসীকে আমাকে (নিজেকে) দেব—তাহলে তো আমি ঋণী

এ কথা বলা যাবে না। ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, তুমি যদি তোমাকে (নিজেকেও) দাও তাহলেও তোমার অবিদম্ভতাই প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ তোমার কোন বিচার নেই এই কথাই লোকে বলবে। পদুনাকে যা দিয়েছ তাই দেবে ব্রজবাসীকে? এ তোমার কেমন বিচার? সর্বশেষ সতী মাতা মায়ের মত বেশ ন তু মাতা। কৃষ্ণ পদুনার হৃদয় খুঁজে দেখলেন—কিন্তু সেখানে তাঁর অন্তরকুল কোন ভাবই খুঁজে পেলেন না। তখন বাইরের বেশের দিকে তাকালেন। দেখলেন সেখানে মাতৃবেশের আভাস আছে—সেইটিকে নিয়ে পদুনাকে মাতৃগতি দান করলেন। কারণ পদুনা এসেছে নন্দালয়ে—তাই তাকে তো শুদ্ধ হাতে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। কারণ গৃহস্থের ঘর থেকে অতিথি যদি শুদ্ধ মুখে ফিরে যায় তাহলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। কৃষ্ণ দেবার জন্য এতই ব্যস্ত যে যখন বাইরে পান না তখন ভিতর দেখেন আবার যখন ভিতরে পান না তখন বাইরে দেখেন। ব্রজবাসীর পক্ষে ভগবান যৎ দেয়ন্ তৎ দত্তন্ যা দেওয়া উচিত তা দিয়েছেন। আত্মবশীকারিণী ভক্তি ব্রজবাসীকে দিয়েছেন। যা দিয়ে কৃষ্ণকে তাঁরা বেঁধে রেখেছেন। স্বকৃতে তোমার কর্মে—বান্ধেবী এই বাক্য দিয়ে ব্রহ্মার বাক্যে সিদ্ধান্ত করেছেন। ব্রজবাসী কৃষ্ণকরুণায় প্রেমের অধিকারী আগেই হয়েছে। পদুনাকে ভগবান দিয়েছেন মাতৃগতি আর ব্রজবাসীকে দিয়েছেন প্রেমরত্ন—তাই তাঁর দানে বিচার নেই তা বলা যাবে না—দানে অপারিহিত্য প্রকাশ পায় নি।

শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলছেন—ব্রহ্মা বলছেন—হে ভগবন্, আমি লোভে পড়ে চেয়েছি। আমি পার কি পার না তুমি তো কিছ্ বলছ না। তা উত্তর না দাও তাতে ক্ষতি নেই আমার কিন্তু ভাবনা হচ্ছে—তুমি ব্রজবাসীকে কি দেবে? বালগোপাল যেন বলছেন—ব্রহ্মন্, তুমিই বল না ব্রজবাসীকে কি দেওয়া যায়? ব্রহ্মা বলছেন,—হে ভগবন্, আমরা তো ঘুরে অনেক দেখেছি কিন্তু পাই নি। তাই তো

আমাদের মোহ হয়েছে। অনাদিকালের ফলস্বরূপ যে তুমি, সেই তুমি তাদের পদ হয়ে আছ—এর চেয়ে উৎকৃষ্ট ফল তো আর নেই। বালগোপাল যেন বলতে চাইছেন,—ব্রহ্মন্ তুমি হচ্ছ অনভিজ্ঞ। ব্রজবাসীর আমার প্রতি অনুরাগবতী অদ্ভুত ভক্তি ভবিষ্যতে হবে জেনে আমি পদগ্ররূপে আগে থেকেই আমাকে দিয়ে রেখেছি। এ জগতে দেখা যায় বারা ভাল লোক সজ্জন তারা কৃতজ্ঞ হয়। যে উপকার করে তার উপকার করে। কিন্তু আমি শূদ্ধ কৃতজ্ঞ নই, আমি করিষ্যমাণজ্ঞ—অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে আমার প্রতি ভক্তিবিশদান করবে তার উপকার আমি আগে থেকেই করে রাখি। অতএব আমারই জয় হয়েছে ময়া এব জিতম্। ব্রহ্মা বলছেন, হে বালগোপাল তোমার এ কথা সত্য বটে কিন্তু ন্যায়েন ত্বং পরাজিতঃ। পদুতনা যা পেল ব্রজবাসীও কি তাই পাবে? এখানে এ বাক্যটি কাকু অর্থে নিতে হবে। অর্থাৎ না তা পাবে না—ব্রজবাসী অনেক বেশী পেয়েছে। যদি এখানে বাক্যটি কাকু অর্থে না নিয়ে সোজাসুজি নেওয়া যায় অর্থাৎ ব্রহ্মা বলতে চাইছেন—পদুতনা যা পেয়েছে ব্রজবাসীও যদি তাই পায়—তাহলে তোমার দান কি ঠিক হল? দানে তোমার অনৌচিত্য দোষ তো থেকেই গেল। একমাত্র একটি উপায়ে তোমার অঞ্চণী হওয়ার পন্থা আছে। সেটি হল ব্রজবাসীর কাছে তুমি ঋণী আছ এটি যদি স্বীকার কর তাহলে তুমি অঞ্চণী হবে। এ ছাড়া তোমার অঞ্চণী হওয়ার আর কোন উপায় নেই।

বাক্পতি ব্রহ্মা এই মন্ত্রে স্তুতিপ্রসঙ্গে সকল মানুষ্যের মধ্যে দুর্দাতি স্তর দেখিয়ে বলছেন—

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।

তাবন্মোহোহাংগ্ৰনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥ ৩৬

ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, এ জগতে মানুষ্যের মধ্যে দুর্দাতি ভাগ—একদল তোমার চরণে উন্মুখ আর একদল তোমার চরণে বিমুখ। যারা তোমার চরণে বিমুখ অর্থাৎ তোমাতে অরুচি—তোমাকে ভজে না—

তাদের কথা আগে বলি—তাদের যে রাগ সেটি চোরের কাজ করে। এখন প্রশ্ন হবে এই রাগ কাকে বলে? রাগ বলতে আসক্তি বদ্বায়। আমরা ভাষা ব্যবহারে অনেক সময় রাগ বলতে ক্রোধকে বদ্বাই কিন্তু রাগ পদের অর্থ তা নয়। রজ্ ধাতু ঘক্ প্রত্যয় করে পদ হয়েছে রাগ—সদুতরাং রাগ মানে আসক্তি। শব্দ স্পর্শ রূপ, রস গন্ধ এই পঞ্চবিষয়ের প্রতি যে আসক্তি তার নাম রাগ। কারণ বিষয় পাঁচটি আবার ঐ বিষয়কে যে গ্রহণ করে জ্ঞানেন্দ্রিয় তাও পাঁচটি—চক্ষু কণ, নাসিকা জিহ্বা স্বক্—এই ইন্দ্রিয় বিষয় দেখলেই ছুটে যায়—গ্রহণের জন্য লোলুপ হয়। বিষয়কে ইন্দ্রিয় ভোগ করতে পারে না—মনের কাছে পাঠায়—মন তাকে রসিয়ে রসিয়ে ভোগ করে—মনই ভোক্তা। বিষয়-মনের দ্বারা ভুক্ত হয়ে সংস্কাররূপে সূক্ষ্মরূপে থেকে যায়—আবার যখন বিষয় দেখে তখন ঐ সংস্কার আবার জেগে ওঠে এবং বিষয় গ্রহণের জন্য ইন্দ্রিয় লোলুপ হয়। বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ আবার ইন্দ্রিয়ের প্রতি বিষয়ের আকর্ষণ—এ দুবার। এতে নিবারণ করা যায় না। এর নামই রাগ অর্থাৎ আসক্তি। ব্রহ্মা এই ‘রাগ’ কথাটি উচ্চারণ করে তারপরে একটি ‘আদি’ পদ বসিয়েছেন। এই আদি-পদের দ্বারা বলতে চেয়েছেন হর্ষ শোক, বিষাদ। বিষয়ের প্রতি যখনই আসক্তি হবে তখনই এই রাগের মূখ্য নিরীক্ষক হর্ষ, শোক বিষাদ হবে। বিষয় পেলে হর্ষ অর্থাৎ আনন্দ আর না পেলে বিষাদ অর্থাৎ দুঃখ—আর যে বিষয় পাওয়া গেছে তার যদি বিনাশ হয় তাহলে শোক। কারণ প্রাপ্তবস্তুর বিনাশের নামই শোক। মূলে যার বিষয়ের প্রতি আসক্তি নেই তার এই হর্ষ শোক বিষাদ—এই তিনের কোনটিই হয় না। তাই ভগবান ভক্তের লক্ষণে গীতাবাক্যে বললেন—অজ্ঞান ভক্ত দুঃখে উদ্বিগ্ন অবসন্ন হয় না—আবার স্নেহেও উল্লসিত হয় না। কারণ মূলে তাদের বিষয়ের প্রতি আসক্তিই নেই। অবশ্য এ স্নেহ দুঃখ দুটিই প্রাকৃতসম্বন্ধী কিন্তু এই স্নেহ দুঃখ যদি ভগবৎ সম্বন্ধী হয় তাহলে ভক্তের স্নেহও হয় দুঃখও হয়। প্রাকৃত

সুখ হোক আর দুঃখ হোক দুটিই মিথ্যা । কারণ মিথ্যার লক্ষণ হল যা চিরদিন থাকে না—ভূত ভাবব্যৎ বর্তমান তিনকালে যেটি বান্ধিত হয় তার নাম মিথ্যা । বিশ্বকবি তাই বলেছেন—

বলো মিথ্যা আপনার সুখ

মিথ্যা আপনার দুঃখ ।

ভক্ত তাই কোন্‌টিতেই অভিভূত হয় না ।

ব্রহ্মা বলছেন, হে কৃষ্ণ যারা তোমার জন নয় কিংবা যতক্ষণ তারা তোমার চরণে উল্লম্ব না হয় ততক্ষণ তাদের রাগ প্রভৃতি স্তেন অর্থাৎ চোরের কাজ করে । তাদের গৃহ কারাগৃহের মত হয় আর মোহ (অবিবেকিতা) অগ্নিনিগড়ের (পায়ের বোঁড়ের) কাজ করে । বিষয় গ্রহণ করলে ক্ষতি নেই—তাতে রাগ অর্থাৎ আসক্তি যদি না থাকে তাহলে তা গ্রহণ করলেও তাতে হর্ষ, শোক বা বিষাদ কিছু হয় না । যেমন দুঃখ গ্রহণ করা হয় বটে কিন্তু তাতে প্রীতি হয় না—দুঃখ চলে গেলে শোক তো হয়ই না । তেমনি ভক্তের সম্পদ গ্রহণেও প্রীতি হয় না । কারণ তারা এ জগৎকে বিষ্ণু মায়া বলে জানে । ঐন্দ্রজালিকের টাকা আম সবই যেমন অসার—তার ভেতর সার বলে কিছু নেই । তেমনি ভক্ত জানে এ জগতে সার বলে কিছু নেই । ঐন্দ্রজালিকের অন্তরঙ্গ জন যেমন তার ফাঁকি বোঝে জানে তেমনি বিষ্ণুভক্তও বিষ্ণুর মায়া জানে । বেদান্তদর্শন বলেছেন—মৃদুগজভানবৎ । বালক অজ্ঞতায় মাটির হাতীকে সত্যিকারের হাতী বলেই মনে করে এবং সেটি পাবার জন্য বায়না ধরে—কারণ তাতে প্রীতি আছে কিন্তু বিজ্ঞ পিতা জানে যে এটি মাটির হাতী—এ দিয়ে হাতীর কাজ কিছু করা যাবে না । এখানে ভগবৎপাদপদ্ম—সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিই বিজ্ঞ আর সেই সম্পর্কহীন ব্যক্তিই অজ্ঞ । মনের মধ্যে আনন্দ বা দুঃখ যেটিই হোক না কেন দুটিই বিকার । এইজন্যই জাতাশৌচ এবং মৃত্যুশৌচ—দুটিকেই অশৌচ বলা হয়েছে । মানুষ্যের প্রতি সাধারণ ভাবে বিধান দেওয়া আছে—এইটিই স্বাভাবিক ধর্ম—স্মৃত্যং সততং বিষ্ণুঃ

—বিস্মৃত্যো ন জাতুচিৎ। বিষ্ণু (কৃষ্ণ) পাদপদ্ম সর্বদা স্মরণ করতে হবে—এইটিই বিধি আর সে পাদপদ্ম কখনও বিস্মৃত হওয়া চলবে না—এইটিই নিষেধ। বেদবাক্যে এই একটাই বিধি এবং একটাই নিষেধ এ ছাড়া আর যত বিধি নিষেধ আছে সব এর অন্তর্গত। চিন্তে দ্বন্দ্ব হর্ষ যে কোন বিকারই হোক না কেন তা বিষ্ণুস্মরণকে ভুলিয়ে দেয়—এই বিস্মৃতিরই অর্থ হল অশুদ্ধি। কারণ ভগবৎ স্মরণ থাকলেই শুদ্ধি। মায়া পিশাচীর আক্রমণে এই স্মরণ ভুল হয়। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণের ক্ষত্রিয় সত্ত্ব ও রজঃ গুণের বৈশ্য রজঃ ও তমোগুণের এবং শূদ্র হল শূদ্র তমোগুণের। এই হিসাবে ব্রাহ্মণাদির অশৌচ পালনের ব্যবস্থা। দশদিন, পনেরদিন একমাস প্রভৃতি। কারণ চিত্তবিকারকে সংযত করবার জন্য যার যত অল্পসংখ্যক দিন প্রয়োজন তার অশৌচ পালনের জন্য তত অল্পসংখ্যক দিন ধার্য করেছেন শাস্ত্র।

পেঁপে গাছের যেমন তত্ত্ব হয় না, ভাঁটাচটাড়ির মধ্যে যেমন সার কিছু পাওয়া যায় না, ভস্মে ঘৃতাহুতি যেমন সার্থক হয় না তেমনি এ সংসারের সবটাই অসার। প্রহ্লাদজী বিষ্ণুপুরাণে দৈত্যবালকদের কাছে বলেছেন—

অসারসংসারবিবর্তনেষু মা যাত তোষণং প্রসভং ব্রবীমি।

এই অসার সংসারে যেন কখনও আনন্দ পেও না ভাই—এটি তোমাদের জোর করে বলছি। এ সংসার বিবর্তন—রজ্জ্বতে সর্প-বৃন্দ্রির মত। অহমিকায় দান করলে পুণ্যের ভাগে কিছু পড়বে না। অহংকারশূন্য হয়ে পুণ্য অর্জন করতে হবে। এ সংসারে যদি আটকে থাকা যায় তাহলে ও জগতে যাওয়া যাবে না। প্রহ্লাদ দৈত্য বালকদের বলেছেন—তোমরা এ জগতে সর্বত্র সমদৃষ্টি লাভ করতে চেষ্টা কর। মায়া এ জগতে বিচিত্র সস্তার দিয়ে দোকান সাজিয়ে বসেছে। মাটির বাসনের দোকানে যেমন হাঁড়ি সরা, কলসী থালা—সব সাজান থাকে কিন্তু সকলের উপাদান যেমন মাটি শূদ্র রঙের কাজ

তেমনি জগতের সব কিছুই এমন কি ব্রহ্মপদ ইন্দ্রপদ পর্যন্ত সবই ত্যাজ্য—এই বৃদ্ধি করতে হবে। সব বস্তু ত্রিগুণময় শুদ্ধ ভাবে হবে না। ত্রিগুণময় অতএব ত্যাজ্য কোনটিই গ্রহণীয় নয় এই বৃদ্ধিতে সমদৃষ্টি বলা হয়েছে। দৈত্যবালকগণ যেন বলছেন, ভাই, সব ত্যাজ্য কোনটিই গ্রহণীয় নয়—এটি তো মন বদ্বাতে চায় না তখন প্রহ্লাদ বলছেন এটি বদ্বার জন্য একটি মন্ত্র আছে। সেটি হল আরাধন-মচ্যুতস্য—অচ্যুত অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের আরাধনা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি গোবিন্দের আরাধনা করে তারই এই ত্যাজ্য অংশে সমবৃদ্ধি হবে। অচ্যুতের আরাধনা না করা পর্যন্ত জগতের বস্তু ত্যাজ্য বলে বোধ হয় না। ভগবান তাই গীতায়—অজ্জর্নদেবকে বললেন—নিষ্টৈগুণ্যো ভবাজ্জর্ন। তিনগুণের অতীত হয়ে নিজেকে ভাবেতে হবে। গুণময় সকল পদার্থকেই ত্যাগ করতে হবে। জগতে বিপদই শুদ্ধ ত্যাজ্য নয় সুখও ত্যাজ্য। বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকলেই তা পেলে হর্ষ, না পেলেই ক্রোধ—আবার পাওয়া জিনিষ যদি বিনাশ পায় তাহলে শোক। আসক্তির উপরই হর্ষ, শোক বিষাদ।

আমাদের যে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—এই পঞ্চবিষয়ের ওপর আসক্তি তার স্বাভাবিক আশ্রয় হল শ্রীগোবিন্দের রূপাদিপঞ্চক। আমাদের আসক্তি নিত্য আশ্রয়প্রার্থী হয়ে ধুরছে। যেমন একজন লেখাপড়া জানা লোক অভাবের তাড়নায় হীনকর্মে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য হলেও সে যেমন সেখানে সুখী হয় না বরং দ্বৈষবশতঃ তার সম্পত্তি হরণ করায়—কিন্তু উপযুক্ত অর্থাৎ মনোমত তার লেখাপড়ার কাজ পেলে খুসী হয়ে সেই যেমন আবার অপরের ধনভান্ডার লুণ্ঠ করে এনে সম্পত্তি প্রভুর ঘরে পেঁছে দেয় তেমনি আমাদের রূপাদি পঞ্চকের রাগকে আমরা প্রাকৃত রূপাদি পঞ্চকের গ্রহণে নিযুক্ত করেছি কারণ গোবিন্দরূপাদি পঞ্চকের সন্ধান আমরা জানি না—কিন্তু প্রাকৃত রূপাদি বিষয় বড় দরিদ্র—তাদের ভান্ডার বড় অল্প। তাই তারা আমাদের রাগকে চিরদিনের মত আশ্রয় দিতে পারছে না কারণ দরিদ্র

কখনও আশ্রয়দাতা হতে পারে না। তাই প্রাকৃত রূপাদির কাছ থেকে রাগ কেবল ফিরে ফিরে আসছে। আশ্রয় পাচ্ছে না। রাগকে আমরা তার যোগ্য কাজ দিতে পারি নি। শ্রীগোবিন্দের রূপাদি পঞ্চকই হল এই রাগের খোরাক। আমরা তাদের এই প্রাকৃত রূপাদি পঞ্চকে নিষদ্রুত করলাম। তাই সে ঘৃণা করে আমাদের ভজন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেল। রাগ স্তন অর্থাৎ চোরের কাজ করল ঘৃণার ফলে। কিন্তু এই রাগকে যদি আমরা উপযুক্ত কাজ দিতে পারি—শ্রীগোবিন্দের রূপাদি পঞ্চকে তাকে নিষদ্রুত করতে পারি—তার প্রবৃত্তি ঘটতে পারি তাহলে এই রাগাদি (হর্ষ, শোক, বিষাদ বিদ্বেষ প্রভৃতি) চোরই বন্ধুর কাজ করবে। যে পাকা চোর সে চোরের ঘরে চুরি করে। তখন এই আসক্তি চোরও পাকা চোরের কাজ করবে। চোরজারশিখামণি গোবিন্দের ঘর থেকে ভক্তিসম্পদ প্রেমরত্ন এনে দেবে। গোবিন্দরূপাদি পঞ্চকের সঙ্গে আসক্তির সম্পর্ক হলেই রাগের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হল। এটি শ্রীজীবপাদ বলেছেন। প্রসঙ্গত বলা যায় রামানুজ স্বামীরা এক শিষ্যের রূপের প্রতি অত্যন্ত আসক্তিতে তার স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্তি ছিল। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশে যখন সে শ্রীবিঠল নাথের দর্শন পেল তখন সেই গোবিন্দরূপে পাগল হয়ে তার প্রাকৃত রূপাসক্তি চিরতরে বিলীন হয়ে গেল। তখন রূপরাগের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হল। প্রহ্লাদজী বললেন—

যা প্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েষ্বনপায়িণী

বিষয়ে অবিবেকীদের যে প্রীতি তা অনপায়িনী অর্থাৎ তা কিছুতেই যাবার নয়। শূভ, অশুভ, সৎ অসৎ ভাল মন্দ বিচার যার নেই তাকেই বলা হয় অবিবেকী। অন্যান্য সাধন কামাদি রিপূর বিনাশ করে জয় করে। কিন্তু ভক্তিরাজ্যে কোন কিছুই বিনাশ নেই। শত্রুকে বৃন্দ প্রাপ্ত করিয়ে জয় করলে তাতেই জয়ের গৌরব। বাঁচিয়ে রেখে জয় করতে হবে। ভক্তিরাজ্যে অধীন করে জয় করে। এই জয়েরই গৌরব। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমশাই বললেন—

কৃষ্ণসেবা কামার্পণে   ক্রোধ ভক্তদেবীজনে

লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথায় ।

মোহ ইষ্টলাভ বিনে   মদ কৃষ্ণ গুণ গানে

নিষ্কৃত করিব যথা তথা ॥

কামনাকে কৃষ্ণসেবায় নিষ্কৃত করতে পারলে কামনার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হল । ক্রোধকে ভক্তদেবীতে নিষ্কৃত করলে ক্রোধের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হল আর লোভকে সাধু সঙ্গে হরিকথায় নিষ্কৃত করলে তার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হল । এইরকম ইষ্টলাভ ছাড়া অন্যত্র মোহ হবে না—তবে মোহের কৃষ্ণপ্রাপ্তি—আর কৃষ্ণগুণগানে মত্ত হলে মদ অর্থাৎ গর্বের কৃষ্ণপ্রাপ্তি—ভক্ত তাই গরব করে বলে—সকল গর্ব দূর করি দিব তোমারই গর্ব ছাড়িব না । গরবিনীর দাসী মোরা এই গরবে সদাই ফিরি । আমি নিত্যকৃষ্ণ-দাস আমি নিত্যরাধাদাসী এই আমাদের সাধনের ধন—এই আমাদের ভাবনার ধন । এর পরে মাৎসর্য অর্থাৎ পরের উৎকর্ষ যে সহ্য করতে পারে না তাকে বলা হয়—মৎসর । মৎসরের ভাবের নাম মাৎসর্য । একজন কৃষ্ণসেবা করছে খুব পরিপাটি করে—ভজন করে একনিষ্ঠ হয়ে—তার প্রতি যদি কেউ মাৎসর্য করে আমি ওর থেকে বেশী সেবা করব ভজন করব—তাহলে তো সেটি অত্যন্ত প্রশংসার—তখন ঐ মাৎসর্যের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়ে গেল ।

ভগবান গীতাবাক্যে নরকে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নানানমাত্মনঃ ।

কামক্রোধস্তথালোভ স্তম্মাদেতং ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ গীঃ ১৬।২১

এটি ভগবানের নিজের কথা—কিন্তু ভক্তিমহারাগীর এমনই স্বাধীনতা যে তিনি ভগবানের কথাও শোনে না । বরং ভগবানকেই কথা শোনান । সব কামনা কৃষ্ণসেবায় দিতে হবে । লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথায় । এ লোভ সম্বন্ধে মহাজন বলেছেন—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতামতি ক্রীয়তাং যদি কুতোহপি লভ্যতে ।

তদ্রলৌল্যমেব মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতে ন লভ্যতে ॥

এ লোভের ঠিকানা বলা হয়েছে কুতোহপি অর্থাৎ কোনও ঠিকানা নেই। কোটিজন্মের সৎকৃতির বিনিময়েও এ লোভ মেলে না। ক্ষুধা যেমন শূন্য খাদ্য চায় বস্তু বিচার করে না—বস্তু বিচার করে মন। তেমনি আমাদের কাম ক্রোধ লোভ এরাও বিষয় গ্রহণ চায় কিন্তু বিষয়ের বিচার করে না। তাই প্রাকৃত রূপরস প্রভৃতি তাকে না দিয়ে গোবিন্দ বিষয় (রূপ রস প্রভৃতি) যদি তাকে দেওয়া যায় তাহলে তাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মশাই তাই বলেছেন—

গোবিন্দ বিষয় রস সঙ্গ কর তার দাস।

যে কোন বস্তুই যদি ভগবানে নিবেদিত হয় তাহলে তার দাম অনেক বেড়ে যায়। অনিবেদিত বস্তুর গ্রহণের ফলে তা কেবলমাত্র বিষ্ঠাতে পরিণত হয়। আর ভগবানে নিবেদন করলেই তার নাম হয় মহাপ্রসাদ।

কৃষ্ণে নিবেদিত বস্তু মহাপ্রসাদ নাম।

কৃষ্ণাশ্রয়ীর গৃহ হয় ভজনস্থলী। ভক্ত সর্বকিছুরই কৃষ্ণকে সমর্পণ করে। ভক্তের কৃষ্ণকে সমর্পণ করবার মন্ত্র হল—মাং মদীয়মহং দদে। আমি এবং আমার বলতে যা কিছু সব তোমার। ভক্তের ঘর হয় ভজনস্থলী বৈকুণ্ঠ ধাম। মোহ তখন চরণে বোড়ির কাজ করে না—মোহ তখন প্রেমময় হয়। অব্যবহা হয় কিন্তু সেটি প্রেমমুচ্ছার জন্য। লোহা তখন সোনা হয়ে যায় আত্মবিস্মৃতি হয় ভগবৎ প্রেমে।

ব্রজবাসীর মহিমার প্রশংসাপত্র ব্রহ্মা বলছেন—তারা সব কৃষ্ণকে সমর্পণ করেছে। এখন তাই শূন্যে শ্রীবালগোপাল যেন বলতে চাইছেন—ব্রজবাসীর যদি এই মহিমা হয় তাহলে ব্রহ্মাও তাই করুন না কেন? ব্রহ্মা বলছেন—তা হতে পারে না। কারণ আমি চেষ্টা করলেই আমার সর্বস্ব কৃষ্ণে সমর্পণ করতে পারি না। ব্রজবাসী হল ভক্তশ্রেষ্ঠ। আমরা সেই ব্রজবাসীর চরণরেণু পাবার অভিলাষী। ব্রজবাসীকে তোমার দেবার কিছু নেই ভেবে আমরা মদ্যহ্যমান হয়েছিলাম—তুমি তাদের কাছে ঋণী হয়ে পড়েছ এই ভাবনাও

আমাদের প্রবল ছিল। বালগোপাল যেন প্রশ্ন করছেন, ব্রজবাসী যদি জানে যে আমি তাদের ভজনের প্রতিদান দিতে পারব না—ঋণ শোধ করতে পারব না তাহলে তারা আমাকে ভজে কেন? তার জন্য তো তাহলে ব্রজবাসীই দোষী। তার উত্তরে ব্রহ্মা ভগবানকে সম্বোধন করে বলছেন,—হে কৃষ্ণ, অর্থাৎ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, তোমার সাক্ষাৎ সেবা না পাওয়া পর্য্যন্ত তাদের গৃহ কারাগৃহ হয়। ভক্ত নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতিতে ডুবে থাকে। আনন্দে ভরপূর হয়ে থাকে। কিন্তু দেহধর্ম পালনের জন্য যে স্বাভাবিক বিষয়রাগ যেমন ভোজনের ইচ্ছা প্রভৃতি সেগদলি তাদের দৃঃখের কারণ হয়—কারণ তাতে কৃষ্ণস্মৃতির ব্যাঘাত হবে। তাই নিঃসঙ্গ হয়ে ছুটে একা বনে চলে যায়। ঘরে এখনও আছে বলে সেটিকে দৃঃখ বলে মনে করে। মোহ বলতে এখানে ক্বিচিৎ নিদ্রাজনিত মোহ—নিদ্রায় স্মরণের ব্যাঘাত হয় বলে অনৃত্ত হয়।

শ্রীজীবপাদ ব্যাখ্যা করেছেন—তাবৎ রাগাদয়ঃ—অর্থাৎ ভক্তের যে তোমার প্রতি অভিলাষ বা তোমার প্রতি প্রীতি তাতে তাদের গৃহ হয় তোমার লীলাস্থান আর মোহ বলতে প্রেমমদুর্ছা—কৃষ্ণকে প্রীতি করলেই ক্রন্দন তার চিরসঙ্গী। শ্রীমতী রাধারাণীর নয়নের ধারায় বিরাম নেই। শ্রীগৌরসুন্দরের নয়নের ধারায় ধরা ভেসে যায়। শ্রীজীবপাদ বলছেন—তোমার প্রতি আসক্তি তোমার লীলাস্থান দর্শন তোমার প্রতি প্রেমজনিত মদুর্ছা ভক্তের পরমদৃঃখের কারণ হয়। কারণ লীলাস্থানের দর্শন হচ্ছে অথচ সাক্ষাৎ দর্শন হচ্ছে না—তাতে তার দৃঃখ আরও বাড়ে। কটকে গড়গড়িয়া ঘাটে মহাপ্রভু যেখানে নদীপারে হয়েছিলেন মহারাজ প্রতাপরুদ্র সে স্থান দর্শন করে গৌরবিরহে আকুল হয়ে প্রার্থনা করেছিলেন—আমার দেহ মন যেন এইখানেই পতন হয়। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বৃন্দকফাটা আর্তিতে কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলেছেন—

তখন না হইল জন্ম এবে ভেল ভববন্ধ

সে না শেল রহি গেল চিতে।

তাই ভক্ত যতদিন সাক্ষাৎ সেবা না পায় ততদিন তার এ দুঃখ আর মেটে না। ব্রহ্মা বলছেন—হে ভগবন্—তুমি ব্রজবাসীর ঋণ শোধ করতে পারবে না জেনেও যে ব্রজবাসী তোমাকে ভজে—না ভজে পারে না—এটি তাদের দোষ নয়। তোমার পূজার মোহ আছে—তোমার পূজা যে করে সে না করে পারে না। তাই দোষ যদি কিছু থাকে তাহলে তোমার মোহনতাই দোষ। শ্রীজীবপাদ আর একটি টীকায় বলেছেন—বিষয়রাগ চোরের কাজ করে জ্ঞানে মোষকত্বাৎ। কারণ বিষয় রাগ যত বাড়ে আত্মজ্ঞান ভগবজ্ঞান তত চুরি হয়ে যায়। কারাগৃহ থেকে যেমন বন্দী বেরুতে পারে না তেমনি বিষয়াসক্ত ব্যক্তির গৃহ বলতে প্রারম্ভ-ক্ষয় ব্যতীত বহির্গন্তং ন শক্নোতি। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মোহ বলা হয়েছে অবিবেক শৃঙ্খল। হাতে পায়ের শিকল যেমন নিজে খোলা যায় না—তেমনি এই মোহও (অবিবেক শৃঙ্খলও) নিজে কাটতে পারে না—একমাত্র ভগবানের কৃপা ছাড়া এটি সম্ভব হয় না। তাই ভগবান গীতাবাক্যে বললেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। গীঃ ৭।১৪

প্রহ্লাদজীও বলেছেন—গৃহরত অর্থাৎ গৃহসম্বর্ষস্ব বিষয়ী ব্যক্তি কখনও নিজে নিজে কৃষ্ণে মতি দিতে পারে না। আর তারা যদি কাউকে কৃষ্ণে মতি দিতে উপদেশ করে তাতেও কোন কাজ হয় না। কৃষ্ণে মতি দেবার তাদের অবসর হয় না। গোষ্ঠী করে যে কৃষ্ণে মতি দেবার পরামর্শ করবে এমন অবসরও তাদের নেই। যতদিন তারা তোমার নিজজন না হয় ততদিন তাদের এ দুঃখ মেটে না।

গিরিধর তাঁর বালপ্রবোধিনী টীকায় বলেছেন—ব্রজবাসী হল গৃহস্থ আর বিষয়রাগ হল চোর। চোর যেমন গৃহস্থের সম্পদ অপহরণ করে তাকে বেঁধে কারাগারে নিক্ষেপ করে এখানেও তেমনি বিষয়রাগ ব্রজবাসী গৃহস্থের বিবেক ধৈর্য্য ধন অপহরণ করে মোহনিগড়ে বেঁধে কারাগৃহরূপ গৃহে নিরুদ্ধ করে। ভগবান বলেছেন সেই গৃহস্থ ব্রজবাসীকে গৃহ থেকে মুক্ত করে আমাকে (নিজেকে) তাদের পাইয়ে

দিই তাহলে তাদের পাওনা অপরিপূর্ণ হবে কেন? কারণ বিগতরাগ সন্ন্যাসীরাও তো আমাকেই চায়—আমার ওপরে কোন ফল তারা কামনা করে না। হে কৃষ্ণ সদানন্দরূপ—যাবৎ তে স্বদীয়া ন ভবন্তি অর্থাৎ তদেকশরণতয়া তোমাকেই একমাত্র শরণ নেওয়ার ফলে ত্বয়া অঙ্গীকৃতা ন ভবন্তি সব ছেড়ে হে গোবিন্দ—আমি নিরাশ্রয়—আমাকে তুমি রক্ষা কর—‘নিরাশ্রয়ং মাম্ জগদীশ রক্ষ’—এই বলে যতক্ষণ তারা তোমার নিজজন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত রাগদ্বেষ চোরের কাজ করে—গৃহ হয় কারাগৃহ—অর্থাৎ বন্ধনের কারণ, আর মোহ হয় পায়ের শৃঙ্খল। চোর যেমন রাজার অনুগতজনের সেবা করে কিন্তু রাজ অনুগত যারা নয় তাদের উপর উপদ্রব করে তেমনি ভগবান্ভক্ত-জনের পক্ষে রাগাদি চোরের কাজ করে কিন্তু ঐ রাগাদি ভগবানের অনুগত জনের উপকার করে। তখন তারাই ভজন সামগ্রী হয়। কাম ক্রোধ লোভ—এরা দোষ কিন্তু এরাই তখন গুণে পরিণত হয়। তাই যত কামনা বাসনা হৃদয়ে আছে সব কৃষ্ণসেবায় লাগাতে হবে। দ্বেষ বা ক্রোধ হবে ভজনবিরোধিজনের ওপরে। যারা ঈসংসারে বাঁধতে চেয়েছিল তারাই তখন তার মুক্তির সহায় হবে। সন্ন্যাসী বিষয়প্রীতি ত্যাগ করেছে কিন্তু গৃহস্থ ভক্ত বিষয়প্রীতি ত্যাগ তো করেইছে উপরন্তু সেই বিষয়প্রীতি তোমাতে লাগিয়েছে—এইটিই তাদের ভজনের অধিক বৈশিষ্ট্য তাই ব্রহ্মা বলছেন—সন্ন্যাসীদের তুমি যে তোমার নিজস্বরূপ দান করেছ সেই স্বরূপ যদি গৃহস্থ ভক্ত ব্রজবাসীকেও দাও তাহলেও ঠিক দান হল না।

ব্রহ্মা এইভাবে জগতে মানুষের মধ্যে স্তরবিভাগ করে দেখালেন—যারা ভগবান্ভক্তনে উন্মুখ—তাদের অবস্থা আর যারা বিমুখ তাদের অবস্থা। এর পরে ব্রহ্মা ভগবানের এ জগতে আবির্ভাবের কারণ উল্লেখ করে ভগবানকে স্তুতি করছেন। কারণ ভগবান এ জগতে প্রকটলীলায় না এলে তো মানুষের পক্ষে তার পাদপদ্ম-ভজন কিছতেই সম্ভব হবে না।

ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, তুমি এই ধরাধামে আবির্ভূত হও কেন ?
আমার মনে হয়—

প্রপঞ্চং নিঃপ্রপঞ্চোহপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে ।

প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রীথিতুং প্রভো ॥ ৩৭

জ্ঞানী জ্ঞানে ভগবানকে জানে আর ভক্ত ভক্তিতে ভগবানকে জানে । ভক্ত দুইপ্রকার—জ্ঞানীভক্ত এবং শূদ্রভক্ত । শূদ্রভক্ত আবার দুইরকম । সবিষয় এবং নিঃস্বিষয় । সবিষয় হলেন ধ্রুব, প্রহ্লাদ মহারাজ, অম্ববীষ আর নিঃস্বিষয় হলেন রাজর্ষি ভরত । ভগবান ভক্তকে বিষয় দেন কেন ? ভক্তের বাসনা পূরণের জন্য । যেমন ধ্রুব । কিন্তু, প্রহ্লাদের তো কোন বাসনা ছিল না । তাঁকে রাজ্য দিলেন কেন ? ভগবান যখন ভক্তকে রাজ্য দেন তখন তাঁর ইচ্ছা থাকে রাজ্য কৃষ্ণভক্ত হলে সমস্ত প্রজাকে কৃষ্ণভক্ত করবে । রাজ্যে আর কেউ কৃষ্ণ-বিমুখ থাকবে না । তাই তিনি ভক্তকে রাজ্য দেন । পান্ডবগণ কৃষ্ণভক্ত—তাঁরা রাজত্ব করায় কৃষ্ণবিমুখ কৌরবদেরও কৃষ্ণের হাতে বিনাশ পাওয়ায় সঙ্গতি হল । বিষয় ত্যাগ করে ভগবান্ভজন অপেক্ষা বিষয়েয় মধ্যে থেকে অনাসক্ত হয়ে ভগবান্ভজন কঠিন । জ্ঞানী বিষয় ত্যাগ করে বিষয় ত্যাজ্য বলে আর ভক্ত ভগবানের প্রতি অনুরাগে ছোটে—বিষয় ত্যাজ্য কি অত্যাজ্য তা বোঝে না । তাদের কৃষ্ণ অনুরাগের ফলে ত্যাজ্য বিষয় আপনা থেকেই ত্যাগ হয়ে যায় । তখন গৃহ আর তাদের বন্ধনস্থল থাকে না—সেইটিই ভজনস্থলী হয়ে পড়ে । সংসার তাকেই বলা হবে যা ভগবৎস্মরণ ভুলিয়ে দেয় ।

পূর্বশ্লোকে ব্রহ্মা গৃহস্থ ব্রজবাসীর মহিমা বর্ণন করছেন । গৃহস্থ অর্থাৎ সংসারী । সংসারী ব্রজবাসীর এত মহিমা ব্রহ্মা বললেন কেন ? ব্রজবাসীর তো কৃষ্ণকে নিয়েই সংসার—এতে তো কৃষ্ণস্মরণ ভুল হচ্ছে না । সংসার যদি কৃষ্ণস্মরণের অনুকুল হয় তাহলে সে সংসারে দোষ হবে না । যেমন সাপের বিষদাঁত যদি ভাঙ্গা হয়ে যায় তাহলে সে সাপ আর কামড়াতে পারে না । মৃত্যু হল অত্যন্ত ভগবৎ বিস্মৃতি ।

শ্রীল সরস্বতীপাদ বলেছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণাকটাক্ষরূপ বৈভব যিনি লাভ করেছেন তিনি হলেন সাপদুড়ে। সাপদুড়ে সাপ খেলায়—সাপে কিন্তু তাকে দংশন করে না—তেমনি গৌর করুণা যারা পেয়েছে তাদের কাছেও ইন্দ্রিয়রূপী দন্দান্ত সাপ পরাজিত হয়েছে। শিব যেমন সাপকে আশ্রয় দিয়েছেন। সাপ তাঁকে কিছ্‌র বলে না। শিব ছাড়া আর কেউ সাপকে সহ্য করতে পারবে না। সাপ দেখে মৃত্যুভীতি বারা তারা সকলেই ভয় পেয়ে পালাবে। সাপ আর কোথাও নিশ্চিন্তে আশ্রয় পাবে না। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী শিব তাকে পরম নির্ভয়ে আশ্রয় দিয়েছেন। ইন্দ্রিয় সর্পের বিষদাঁত হল বিষয়াসক্তি। ‘আমি সুখী’—এইটিই হল আসক্তির গোড়া। কিন্তু শূদ্রধভক্তের ‘আমি সুখী’ এই বোধ হয় না—‘তুমি সুখী হও’ এই বোধ হয়। শূদ্রধভক্তের এই বিষদাঁত তোলা হয়ে গেছে তাই তাকে ইন্দ্রিয় সাপ দংশন করে না। সমগ্র শাস্ত্র মন্থন করে ঠাকুরমশাই (শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর) বললেন—

গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে

(ঠাকুর) নরোত্তম মগেন তার সঙ্গ ।

তাই ভগবদনুরাগই দরকার—বিষয় ত্যাগ আপনাই হয়ে যাবে। ব্রহ্মা বলছেন, হে বালগোপাল—ব্রজবাসী তো তোমাকে নিয়ে সংসার করে তাই তাদের আবার সংসার কি? শ্রীশুদ্ধদেব বললেন পদতন্য রাক্ষসীদেহ কৃষ্ণঅঙ্গস্পর্শে অগুরুদুসৌরভে সুরাভিত হল।

‘প্রপঞ্চং নিঃপ্রপঞ্চোহপি’—শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ বলছেন—পদ্বর্ষের কয়েকটি মন্ত্ৰেই ব্রহ্মা ব্রজবাসীর মহিমা বর্ণন করেছেন তাতে বদ্বা যাচ্ছে ব্রজবাসীর বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মা অনুভব করেছেন। এ বৈশিষ্ট্য কি বৈশিষ্ট্য? শ্রীজীবপাদ বলছেন—শ্রুতি যে কৃষ্ণকে খুঁজছে—আজও পায় নি সেই কৃষ্ণকে ব্রজবাসী পদরুধার্থ বলে মেনেছে—তাতে তারা ঠকে নি। ব্রজবাসীর জীবন হলেন কৃষ্ণ। ব্রহ্মা কৃষ্ণকে স্তুতি করতে গিয়ে প্রথমেই যে বাক্য উচ্চারণ করেছেন—‘নৌমীড্য তেহ্‌দ্রবপদুষে’ সেটি উল্লেখ করে শ্রীবালগোপাল যেন বলতে চাইছেন,

ব্রহ্মন্ তুমি আমার যেরূপ বর্ণনা করলে এবং লীলায় আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে যাতে করে অনেকে সন্দেহ করে যে আমার দেহ মায়িক—তাই তারা বলে আমার লীলা ঠিক ভগবানের লীলা নয়—এটিকে তারা অন্যভাবে আশঙ্কা করে—এ সম্বন্ধে তোমার কি মত ব্রহ্মন্ ? এর উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন—

‘প্রপঞ্চং নিপ্রপঞ্চোহপি’—এখানে ‘অপি’ পদের তাৎপর্য হল—প্রপঞ্চ দেবতাই এই ভূতলে আসেন না—আর নিপ্রপঞ্চ তুমি কেন এখানে আসবে ? তুমি তো মায়ার অতীত স্বরূপ—অপ্রপঞ্চ রসভূপ । কারণ তোমার তো এ জগতে আসার কোন প্রয়োজন নেই । ভূতলে শূদ্ধ তুমি যে অবতীর্ণ হও তাই নয়—তুমি এ জগতে এসে মায়ামুগ্ধ জীবের কাজের মত অনুকরণ কর (বিড়ম্বয়সি)—ব্রহ্মা বলছেন—এর একমাত্র কারণ আমার মনে হয়—প্রপন্নজনতার ঘন আনন্দকে বিস্তার করবার জন্য । নিত্য তুমি এ জগতে লীলা প্রকাশ করেও নিপ্রপঞ্চই আছ । কারণ এ জগতের মায়া তো তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না । তোমার ধামকেও স্পর্শ করতে পারে না । প্রপন্নজন বলতে বুঝায় যারা তোমার চরণে একান্ত শরণাগতি নিয়ে পড়ে আছে—অর্থাৎ ভক্তজন । ভক্তজনকে আনন্দ দেবার জন্যই তোমার এই মায়ার জগতে আবির্ভাব এবং লীলা প্রকাশ—এইটিই ব্রহ্মার মন্তব্য । ভগবান এ জগতে আবির্ভূত হলেও মায়া তাঁকে বা তাঁর সম্পর্কিত কোনও কিছুকে স্পর্শ করে না । তাঁর ধাম লীলা পরিকর বিগ্রহ নাম সব মায়ার উদ্দেশ্য । শিশুকে যেমন শৃঙ্গাররস স্পর্শ করে না—তেমনি ভগবান আর মায়া কেউ কাউকে ছোঁয় না । প্রাকৃত জগতেও দেখা যায় একজনের কাজ আর একজন করে না । কাণ এবং চোখ কাছাকাছিই থাকে—কিন্তু কাণের কাজ চোখ করে না—চোখের কাজ কাণ করে না । এক জায়গায় থাকলেও ছোঁয়া যায় না । অপ্রপঞ্চ অপ্রপঞ্চই ছোঁয়—অপ্রপঞ্চ প্রপঞ্চকে ছোঁয় না । অপ্রপঞ্চ অপ্রপঞ্চই দেখে প্রপঞ্চ দেখতে পায় না—তাই মহাজন বললেন—

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায় ।

কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥

শ্রীগুরুকৃপায় প্রেমাঞ্জনাস্ফুরিত ভক্তিচক্ষু পৈলে তাতে অপ্রপঞ্চ দর্শন হয়—নতুবা হয় না । ব্রহ্মা বলছেন—প্রপঞ্চ (মায়া) তোমার লীলাকে স্পর্শ করতে পারে না । তুমি মাঝে মাঝে ভূতলে অবতীর্ণ হও এবং প্রপঞ্চের অনুকরণ কর কিন্তু প্রাকৃত লোকের চেয়ে তোমার লীলায় অনেক বেশী উৎকর্ষ প্রকাশ পায় । কিন্তু যারা অজ্ঞ মূর্খ তারা বোঝে না—তারা ভগবানের দেহ মানুষ্যের মত বলে তাকে মানুষ্য বৃদ্ধি করে—এটি জীবের মূর্খতা । ভগবান গীতাবাক্যে বললেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষ্যীং তনুমাশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ গীঃ ৯।১১

ভগবানের (কৃষ্ণচন্দ্রের) দেহ মানুষ্যের মত দেখতে হলেও তা মায়িক নয়—কারণ দেহ গরুড়ের পিঠে ওঠে—এ দেহকে শিবিবিরাণ্ড বন্দনা করেন—কিন্তু অন্য কোন মানুষ্যের দেহতে এটি সম্ভব হবে না ।

ভগবান আরও বলেছেন—অজ্ঞান,

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বোত্তি তত্ত্বতঃ ।

ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজ্ঞান ॥ গীঃ ৪।৯

আমার অপ্রাকৃত জন্ম কর্ম ঠিক ঠিক দিব্যবোধে জানতে পারলে জীবের প্রাকৃত জন্ম কর্ম আর থাকে না । তাই ভগবানের অপ্রাকৃত জন্ম কর্মের সঙ্গে প্রাকৃত জন্ম কর্মের কোন সজাতীয়তা নেই । অন্ধকার ঘেমন সূর্য্য দেখলে পালিয়ে যায় প্রাকৃত জন্ম কর্মও তেমনি অপ্রাকৃত জন্ম কর্ম দেখলে বা জানলে পালিয়ে যায় অর্থাৎ বিনাশ পায় । ব্রহ্মা বলছেন, হে বালগোপাল, তুমি প্রাকৃত অনুকরণ করলেও তার থেকে মহান্ ভেদকে তুমি প্রকাশ কর । এতে তোমার উৎকর্ষই প্রকাশ পাচ্ছে । শ্রীবালাগোপাল যেন বলছেন, হে ব্রহ্মন্ তা এত খাটালির কি দরকার ? ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে মানুষ্যের কাজের মত অনুকরণ এত পরিশ্রমের কি প্রয়োজন ? ব্রহ্মা বলছেন—এর প্রয়োজন

আছে। কারণ ভূতলে যারা শরণাগত হয়ে পড়ে আছে তাদের আকর্ষণ করতে হবে তাদের আনন্দ দিতে হবে। কারণ তোমার নাম যে কৃষ্ণ। আকর্ষণ করা এবং আনন্দ দেওয়া—এই দুটি থেকেই তো তোমার নামের উৎপত্তি। তুমি তো ভক্তবৎসল।

এখন কথা হচ্ছে বৈকুণ্ঠ গোলোকেও তো নিত্য পরিকর আছেন তারাও তো তোমার প্রপন্ন জন—তাহলে তাদের আনন্দবিধান করলেই হয়। ভূতলে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন কি? তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন—তুমি অনিত্য ব্রহ্মাদিকেও আনন্দিত কর নিত্য পরিকরদের দর্শন করিয়ে এবং অনিত্য ব্রহ্মাদিকেও আনন্দিত কর শ্রবণ করিয়ে। কিন্তু ভূতলে তুমি সেই আনন্দের রাশিকে বিস্তার কর। এখানে তোমার বিস্তৃত আনন্দ। কারণ সম্পদ পেলে আনন্দ হয় বটে কিন্তু বেশী আনন্দ কার হয়? রাজার সম্পদ পেয়ে যে আনন্দ তার চেয়ে দরিদ্রের সম্পদ লাভে আনন্দ বেশী। মহাজন উদাহরণ দিয়েছেন—দারিদ্রে (দরিদ্র) পাইল যেন ঘটাভরা হেম। শ্যামনাগর রাধারাণীকে পেলেন। ব্রহ্মা বলছেন, হে বালগোপাল, তোমার প্রেম সম্পত্তি লাভ করলে ভূতলে দরিদ্র প্রপঞ্চজনের যত আনন্দ হয় এমন আনন্দ গোলোক বৈকুণ্ঠের নিত্য পরিকরের হয় না।

ব্রহ্মার বাক্যের উত্তরে বালগোপাল যেন বলছেন, ব্রহ্মানু ব্রজবাসীরা কাছে আমার যে পুত্রাদি ভাব সে ভাব কিন্তু সত্য নয়। বাস্তব নয়, আমি যে পুর্ণব্রহ্ম কাজেই আমার এ পুত্রাদি ভাব সত্য না হওয়াই সম্ভব। যেমন জলের নিজস্ব কোন ভাব নেই। যখন যে উপাধিতে থাকে তখন তার বর্ণ আকার ধারণ করে। উদ্ভবজী যেমন নন্দ মহারাজকে তত্ত্ব কথা বদ্বিষয়েছিলেন। মহারাজ, কৃষ্ণ তো পরমেশ্বর পরব্রহ্ম তাকে পুত্র মনে করে কেন কষ্ট পাচ্ছেন? কৃষ্ণ পরমেশ্বর—তিনি কি কারও পুত্র হন? ব্রহ্মা ভগবানের এ কথার উপরে বলছেন—প্রভু ভূতলে তোমার সদা বসতি। শ্রীশুকদেব বলেছেন—মথুরা যত্র ভগবান নিত্যঃ সন্নিহিতো হরিঃ। শ্রীশুকবাক্যকে অনুসরণ করে

এখানেও সদা পদ দেওয়া হয়েছে। ভগবানের লীলা প্রকট অপ্রকট দুইই বলা হয়েছে। শ্রীগোবিন্দ গীতাবাক্যে নিজের আবির্ভাবের কারণ বলেছেন—কিন্তু কোথা থেকে আবির্ভূত হন সে কথা বলেন নি। ঠিকানা দেন নি। ভগবানের লীলা নিত্য। ভগবান নিত্য-লীলানুরক্ত। এখানে থেকেই প্রকট অপ্রকট লীলা করেন। যখন লীলা দেখান তখন প্রকট আর যখন দেখান না তখন অপ্রকট। কারণ ভগবান বলেছেন—নাহং প্রকাশঃ সৰ্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ। যোগমায়া লীলাশক্তি কৃষ্ণেরই সুখের জন্য যখন পন্দা ফেলে দেন তখন অপ্রকট লীলা আর যখন পন্দা তুলে নেন তখন প্রকট লীলা। তুমি প্রপঞ্চকে বিড়ম্বয়সি অর্থাৎ অনুকরণ কর। অর্থাৎ প্রপঞ্চস্থিত পদ্বাদি ভাবে অনুকরণ কর। তুমি নিজে নিষ্প্রপঞ্চ হয়েও প্রপঞ্চ মায়ামুগ্ধ জীবের কাজের মত অনুকরণ কর। জীবের অর্থাৎ মানুষ্যের যে পদ্বাদি ভাব তা ঠিক নয়—এটি অবাস্তব। কারণ আত্মাতে অন্য কোন ভাব অর্থাৎ পদ্বাদি ভাব থাকতে পারে না। জীবের স্বরূপ একমাত্র সে নিত্য কৃষ্ণদাস। তাই জীবের নিত্য কৃষ্ণদাস এই ভাবই একমাত্র থাকতে পারে। আর কোন ভাব থাকতে পারে না। পদ্বাদি ভাব জীবের পরান হয়েছে! এটি মহামায়ার কাজ। যাত্রায় যেমন বহুদ্রুপী সাজে। তার কোন সাজটিই নিজস্ব নয়। আত্মা পিতা পুত্র কিছই নয়। পুত্র বা পিতা এ সংজ্ঞাটি দেহের। দেহের পরিণাম তিন রকম। সংস্কার হলে ভস্ম একমুঠো ছাই আর তা না হলে কৃমিকীট বিষ্ঠায় পরিণতি।

বালগোপাল যে বলেছিলেন আমার পদ্বাদিভাব অবাস্তব তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন—তোমার পদ্বাদিভাব কিন্তু অবাস্তব নয়—বাস্তব অর্থাৎ নিত্য। কারণ তুমি যে নিত্য স্বরূপ তুমি নিষ্প্রপঞ্চ—তুমি সত্যস্বরূপ তোমার বিগ্রহ আত্মময়—তাই তার সবই সত্য। তোমার প্রতিটি লীলাই নিত্য। লীলার লক্ষণ হল প্রপঞ্চাতীত। প্রপঞ্চানুকরণময়ী—প্রপঞ্চ অর্থাৎ মায়ার অতীত স্বরূপ হয়েও ময়া-

মৃদু জীবের কাজের মত অনুকরণ করার নামই লীলা। স্বরূপ থেকেই তো লীলার প্রকাশ হয়। স্বরূপশক্তির বিলাসের নামই লীলা। পারিকর ধাম সবই স্বরূপশক্তি সান্বিনী শক্তির বিলাস। কৃষ্ণ হলেন অপ্রপঞ্চ রসভূপ। প্রপঞ্চকে অনুকরণ করেন মাত্র। যেমন মা যশোমতী তাঁকে উদ্বাখলে বেঁধেছেন—উদ্বাখলটি টানতে টানতে চলেছেন। সোজা হয়ে দাঁড়াতে যেন বাধা ছিল—কিন্তু প্রপঞ্চকে অনুকরণ করতে গিয়ে সোজা হতে পারছেন না—তাঁর লীলাও অপ্রপঞ্চ। সেইজন্য লীলাও উপাস্য হয়েছেন। স্ৱারসিকী লীলা হলে তবেই তা উপাস্য হবে। অসদৃশমোহন লীলা যেমন পদতনাবধ কালীয়দমন কংসারিলীলা—এগুলি সরস নয়—তাই এই লীলা উপাস্য হতে পারে না। মদনমোহন গিরিধারী উপাস্য হয়েছেন। প্রপঞ্চবস্তু উপাস্য হয় না। ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিও ভগবানেরই লীলা—কিন্তু সেটি অন্যকে দিয়ে করেছেন—তাই এটি তাঁর স্বরূপশক্তির বিলাস নয়। সূতরাং উপাস্য হবে না। স্বরূপশক্তির বিলাসই উপাস্য হবে। ভৃত্যকে দিয়ে কাজ করালে সে কাজের অত প্রশংসা হয় না কিন্তু নিজে করতে পারলে তার প্রশংসা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভগবান এই প্রপঞ্চের অনুকরণ করেন কেন? ব্রহ্মা কারণ দেখালেন। প্রপন্নজনের ঘন আনন্দবৃদ্ধির জন্য। ভগবান লীলাপ্রকাশ না করলে প্রপন্নজনের অর্থাৎ ভক্তজনের আনন্দ হয় না। ব্রহ্মা বলেছেন ‘প্রাথিতুং’ অর্থাৎ বিস্তার করবার জন্য। ভগবানের লীলা আস্বাদনের যে আনন্দ তা ব্রহ্মানন্দ এবং বৈকুণ্ঠানন্দ হতেও অনেকগুণ বেশী। এইটি বিস্তার করবার জন্য। তা ভগবান এই লীলা ভূতলে প্রকাশ করলেন কেন? ভুলোকে এই লীলা প্রকাশের সার্থকতা কি? শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলছেন—প্রকাশে দীপো নাতিশোভতে। দিনে সূর্যের আলোতে যেমন প্রদীপ শোভা পায় না—তার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধা যায় না। কিন্তু রাতের অন্ধকারে তার উজ্জ্বলতা বেশী হয়—তখন আলো মানায়। তেমনি মায়াময় প্রপঞ্চ জগতে চিন্ময়ী লীলা

যত শোভা পায় চিন্ময়ধামে চিন্ময়ী লীলা তত শোভা পায় না—
সেখানে ধাম চিন্ময় আর লীলাও চিন্ময়ী—কাজেই ঠিক যেন শোভা
হয় না—কিন্তু এখানে মায়াময় জগতে প্রপঞ্চ জগতে অন্ধকারে
চিন্ময়ী লীলার শোভা বেশী। যেমন শ্বেতরাজত পাত্রে (সাদা রূপোর
থালী) শুদ্ধ হীরকখণ্ড শোভা পায় না—সাদায় সাদা মিশে যায়—
কিন্তু নীলমাণ্ডল্য পাত্রে সাদা হীরে খুব ভাল মানায়। সজাতীয়তায়
বস্তুর শোভা হয় না। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কলিরাজ অধর্মকে
বলেছেন অলৌকিকী লীলার চেয়ে লৌকিকী লীলা বেশী
আস্বাদনের। লীলাগঙ্গা যখন বৈকুণ্ঠ গোলকরূপ মহেশের মাথা
থেকে নেমে এসে লৌকিক মাটির জগতে প্রবাহিত হন তখনই পতিতের
আনন্দ। এখন চক্রবর্তিপাদের এই কথার উপরে একটি দোষ আসে
শ্রীধাম বৃন্দাবনে তো ভগবানের চিন্ময়ী লীলা প্রকাশ পেয়েছেন এবং
অতিশয় শোভমানা হয়েছেন—তাহলে বৃন্দাবনকে মায়াময় প্রপঞ্চ
বলতে হয়। না তা বলা যাবে না। বৃন্দাবন চিন্ময় ধাম। কিন্তু
তার ভাব মায়াময়ের মত। ভগবান অপ্রপঞ্চ হয়েও প্রপঞ্চের মত হয়ে
এসেছেন দেখে বৃন্দাবনধাম নিজে অপ্রপঞ্চ হয়েও ভাবলেন—আমার
ঠাকুর যখন প্রপঞ্চবৎ হয়েছেন তখন আমিও প্রপঞ্চের মত হব। সর্ব
কারণকারণ অখিলরসামৃতমুর্তি আজ নরাকৃতি হয়েছেন তাই ধামও
আর তাত্ত্বিক স্বরূপে থাকতে পারলেন না—প্রপঞ্চের মত হয়ে
পড়লেন। ধাম বৃন্দাবন তত্ত্বও অপ্রপঞ্চ হলেও প্রপঞ্চের অনুকরণ
করেছে তাই ভগবানের চিন্ময়ী-লীলা সেখানে অত্যন্ত শোভা
পেয়েছে।

ব্রহ্মা সম্বোধন করেছেন—হে প্রভো! প্রভু শব্দের অর্থ হল
কর্তৃমকর্তৃমন্যাতাকর্তৃং শক্যঃ—যিনি করতে পারেন—না করতে
পারেন বা অন্যরকম করতে পারেন—এ স্বাধীনতা যার আছে তিনিই
প্রভু। ব্রহ্মার এই প্রভু সম্বোধনের দ্বারা বৃদ্ধা যাচ্ছে যে তিনি তাকে
কিছু করার জন্য প্রেরণা দিচ্ছেন। এ জগতের প্রপন্ন জন যারা

তাদের বাহাদুরি দিতে হয়। কারণ কৃষ্ণপাদপদ্মের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই—তারা ভাববাচ্যে পড়ে আছে। কৃষ্ণচরণ তারা দেখে নি কেবল চরণের গুণ শব্দনেছে। ভূত্যাতিহং প্রণতপালভবাধিপোতম্ এই গুণ শব্দনেই সেই চরণে জীবন সমর্পণ করেছে। দেখতে পেলে কাজ করা সহজ হয়। কিন্তু সাধুগুরু মূখে শব্দনে কাজ করা কঠিন। তাই প্রপন্নজনের কাছে তোমার চরণ ঋণী হয়ে আছে। সেই প্রপন্ন-জনকে আনন্দ দেবার জন্য তোমার চরণ ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে লীলা প্রকাশ করে। ভূতলে তোমার লীলা প্রকাশের তাৎপর্য এইটাই। মা যেমন পদ্মকন্যার জন্যই রান্না করেন। অন্যে খায় থাক্ কিন্তু সন্তান খেলেই তার বেশী সুখ। তেমনি ভগবানও যে ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে লীলা প্রকাশ করেন—উদ্দেশ্য যে প্রপন্নজন আনন্দ পাবে।

ব্রহ্মা স্তুতি শেষে প্রার্থনা জানাচ্ছেন কাতরে—প্রভু গো তুমি যখন প্রভু তখন সবই তো তুমি করতে পার—তা আমার জন্য কিছদ্ কর। তোমার এই প্রপন্নদের মধ্যে আমার নামটা লিখিয়ে নাও অর্থাৎ আমাকে তোমার প্রপন্নজনের মধ্যে একজন করে নাও।

ব্রহ্মা ভগবানের মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে ভক্ত ব্রজবাসীর মহিমা বর্ণন করেছেন। কারণ ভক্তমহিমা ভগবানের মহিমারই অন্তর্গত। শ্রীবালগোপাল তখন যেন ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করছেন—ব্রহ্মন্ তুমি যখন আমার মহিমা বর্ণন করছ—তখন তুমি আমার মহিমা জান। না জানলে তো বলতে পারতে না। ভগবানের তত্ত্বজ্ঞাতা কেউ নেই। ভগবান নিজেই নিজের তত্ত্ব জানেন না। কারণ তাঁর তত্ত্ব অনন্ত। বালগোপালের এই প্রশ্নে ব্রহ্মা সংকুচিত হয়ে বলছেন—

জানন্তু এব জানন্তু কিং বহুস্ত্যা ন মে প্রভো।

মনসো বপদুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ৩৮

প্রভু, আমি অকপটে স্বীকার করছি আমি সৃষ্টিকর্তা কিন্তু তোমার মহিমা আমার দেহ মন বুদ্ধির গোচর আজও হল না। দেহ, মনঃ বাক্য দিয়ে তোমার মহিমার কণামাত্রও স্পর্শ করতে পারলাম না। তাই

বলি আমার সৃষ্ট যারা তারা যদি বলে যে আমরা ভগবানের তত্ত্ব জেনে নিয়েছি—তারা বলেছে বলদুক—তারা জেনেছে বলেছে বলদুক—আমি আর তাদের বেশী কি বলতে পারি ?

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁর টীকায় বলছেন—ব্রহ্মা স্তুতির প্রারম্ভে শ্লোক বলেছেন—‘জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য’—এই শ্লোকে জ্ঞান সাধনের তুচ্ছতা এবং ভক্তিসাধনের মহিমা বলা হয়েছে। সেখানে ব্রহ্মা বলেছেন—যারা সব সাধন ছেড়ে দিয়ে শুদ্ধ বসে বসে সাধুর কাছে তোমার কথা শোনে তারা তোমাকে কায়মনোবাক্যে বশীভূত করে। এই উপক্রম করা হয়েছে। বাক্যে উপক্রম এবং উপসংহার ঠিক রাখতে হবে। ‘জানন্তু এব জানন্তু’—এই শ্লোকটি ব্রহ্মার উপসংহার বাক্য। তোমার বৈভব আমার দেহ বাক্য ও মনের গোচর হল না। বৈভব বলতে ভক্তিমাহাত্ম্যকেই বুঝাচ্ছে। সাধক আনন্দ করে সাধুমুখে ভগবানের কথা শুনছে—কোন কষ্ট করতে হচ্ছে না অথচ ক্লেশসাধ্য সব ফলই পেয়ে যাচ্ছে। ভগবানের কোন বৈভব নেই বৈভব যা কিছু তা ভক্তির। কারণ এই ভক্তিই ভগবানকে বশীভূত করে। ব্রহ্মা তো ভাগবতধর্ম জানেন—কারণ দ্বাদশ জন ষে ভাগবতধর্ম জানেন বলা আছে তার মধ্যে ব্রহ্মা একজন—স্বয়ম্ভু নারদ শম্ভু কুমার কর্ণিল মনু প্রহ্লাদ জনক ভীষ্ম বলিরাজ বৈয়াসিক এবং যমরাজ (ধর্মরাজ)—এই দ্বাদশজন। তাই ভাগবতধর্ম যিনি জানেন তাঁর দৈন্যও থাকবে। সেই দৈন্যস্বভাবে ব্রহ্মা বলছেন—তোমার বৈভব আমার গোচর হল না। কারণ যে যত পায় তার দৈন্য তত। ভক্তির এমনই মাহাত্ম্য যে যার কাছে যত ভক্তি আছে তার কাছে ভক্তির তত অভাব জাগিয়ে রাখে। সান্নিপাতিক জ্বরের বিকারগ্রস্ত রোগীর মত। কলসে কলসে জল খেয়েও তার পিপাসা মেটে না—বলে জল তো আমি খাই নি। তত্ত্ববোধও তেমনি যে যত করেছে তার দৈন্য তত—তারা বলে কিছুই জানা হল না। সেইজন্য ব্রহ্মা বলছেন—যারা বলে তোমার তত্ত্ব জেনেছি তারা বলে বলদুক—জানে জানদুক—

কিন্তু আমি তো বদ্বোঁছ—আমি দেহ মন বাক্য দিয়ে তোমার বৈভব কিছুই জানতে পারি নি। ব্রহ্মার কথার তাৎপর্য হচ্ছে জ্ঞানের চেষ্টা যারা করে করুক কিং বহুদ্ব্য—জ্ঞানাদির তুচ্ছতা ভক্তির মহিমা এতো অনেক বলেছি আর বেশী বলে লাভ কি? যারা বদ্বাবার তারা যা বলেছি তাতেই বদ্বাবে আর যারা বদ্বাবে না তাদের কাছে আর বেশী বলে লাভ নেই।

ব্রহ্মা ভগবানকে প্রভো বলে সম্বোধন করছেন। প্রভু অর্থাৎ বিচিত্রানন্তমহাপ্রভাব—তোমার মহিমা আমার দেহের গোচর হল না। অর্থাৎ লিখনাদির সামর্থ্য নেই। তুমি অনন্ত—তাই বাক্যের অগোচর মনেরও গোচর তুমি নও। চিন্তার অবিসয়। কারণ তুমি অপরিচ্ছিন্ন এবং অবিতর্ক্য। তুমি অপরিচ্ছিন্ন তাই দেহের গোচর নয়। বাক্যেরও গোচর তুমি নয়। কারণ শ্রুতি বলেছেন যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্ৰাপ্য মনসা সহ। তুমি অবিতর্ক্য তাই মনের গোচর নয়। একমাত্র তুমি ছাড়া আর যা কিছু বস্তু আছে সবই আমার মনের গোচর। ব্রহ্মা যখন বালগোপালের স্তুতি আরম্ভ করেন তখন প্রথমেই বপদ্র বর্ণনা আরম্ভ করেছিলেন। ‘নৌমিড্য তেহব্দ্রবপদ্রবে’—আরও বলেছেন অস্যাপি দেব বপদ্রবো মদনুগ্রহস্য—অর্থাৎ এর দ্বারা ব্রহ্মা বলতে চান তোমার বপদ্রটিই পরম তত্ত্ব। তোমার বিগ্রহই আনন্দ, আনন্দই তোমার বিগ্রহ। প্রাকৃত জীবদেহে দেহ দেহী (আত্মা) ভেদ আছে—কিন্তু ভগবানে দেহ দেহী ভেদ নেই। ব্রহ্মা পরমস্তুতি রূপে ভগবানের দেহের বর্ণনা করেছেন। অনেকে শ্রীমদ্ভাগবতে অধ্যাত্মবাদ ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা করতে হয় তখনই যার অধ্যাত্ম ছাড়া আরও কিছু আছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে সবটাই অধ্যাত্মস্বরূপকে নিয়ে কথা। তাই এর আর নতুন করে অধ্যাত্ম ব্যাখ্যার কিছু নেই। জগতে পিতৃ পরিচয় জানতে গেলে যেমন মাতার উপদেশ ভিন্ন জানবার আর কোন পথ নেই—তেমনি ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু ঋষিবাক্য ছাড়া বদ্বা যায় না। শ্রুতিমাতা বলেছেন ভগবান

সৃষ্টিদানন্দঘন—ভগবানের দেহ মায়িক নয়। যে মায়িক বলে তার তা হলে শাস্ত্র ঠিক বদ্বা হয় নি বদ্বাতে হবে। ভগবানের নাম অধোক্ষজ। আমাদের বাক্য দিয়ে বা আমাদের স্বপ্নের উপলব্ধি দিয়ে ভগবানকে বদ্বা যায় না।

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা।

ঐকান্তিকী হরিভক্তিরূপাতায় কল্পতে ॥

এ হল শাস্ত্রের কড়া আদেশ। ভগবানের দেহ যে মায়িক নয় তা ভগবানের উক্তি থেকেই পাওয়া যায়।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

তত্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহঞ্জয়ন ॥ গীঃ ৪।৯

আমার জন্ম কর্ম তত্ত্বত জানলে তার আর পুনর্জন্ম হয় না। ভগবানের জন্ম কর্ম যদি মায়িকই হবে তাহলে তা জানলে আমার মায়িক দেহবন্ধন ছিন্ন হবে কেন? ভগবান আরও বলেছেন যারা আমার দেহকে মায়িক বলে তারা মূর্খ। স্তুতির মাঝখানে ব্রহ্মা নানা সংশয় সমাধান করেছেন। বলেছেন—একস্ময়া পদ্রুঃ পদ্রাণঃ—এখানে বললেন মুক্তঃ উপাধিতঃ। আত্মার উপাধি হল দেহ—তাই ভগবানের যে দেহ তা উপাধি নয়। সেও আত্মস্বরূপ। এ যেন আলো দিয়ে আলো ঢাকা হয়েছে। যদাত্মকো বিগ্রহঃ স্তদাত্মকো ভগবান্। এখন যদি প্রশ্ন হয় কিমাত্মকো ভগবান্? জ্ঞান শক্তি ঐশ্বর্য ও আনন্দাত্মক ভগবান। ভগবানের দেহ যদি মায়িক বলে সংশয় হত তাহলে উপাধিতো মুক্ত বলা হত না। অনেক শাস্ত্র ভগবানকে অরূপ বলেছেন এ অরূপ মানে নয় যে তাঁর দেহ নেই রূপ নেই। কিন্তু প্রাকৃতরূপরিহিত অর্থাৎ প্রাকৃতরূপ মায়িক রূপ তাঁর নেই তাই অরূপ বলা হয়েছে। শ্রীজীবপাদ ভাগবত সন্দর্ভে তা বিচার করেছেন—বৈকুণ্ঠপার্বদ গরুড় সুনন্দ প্রভৃতিকে দেহ এবং ইন্দ্রিয়হীন বলা হয়েছে। এর মানে নয় যে তাদের দেহ ইন্দ্রিয় নেই তা নয়। কিন্তু প্রাকৃত দেহ ইন্দ্রিয় তাদের নেই তাই দেহেইন্দ্রিয়াদিহীন

বলা হয়েছে। ব্রহ্মা এইভাবে স্তুতির মধ্যে শংকা সমাধান করে ভক্তি ভজন মহিমা দ্বারা ভগবানের মহিমাকেই দৃঢ় করেছেন। প্রভু—সম্বেদন করেছেন—ভূ অর্থাৎ যে হয়েছে প্রকৃষ্টরূপে হয়েছে তাই প্রভু। প্রকর্ষণ অর্থাৎ সুন্দরতরাকারেণ এই ভুবনে প্রকট হয়েছে। তাঁর অসাধারণ প্রকৃষ্টতা ব্রহ্মা বলছেন তোমার বপদ্র এই অসাধারণ মহিমা আমার গোচর হল না। তোমার বাক্যের মনের মহিমাও আমার গোচর হল না। তোমার মন কোটি সমুদ্র অগাধ আশয়। তোমার বপদ্র মহিমা কেমন করে গোচর হবে বল? একই বপদ্র তোমার সসীম ও অসীম তাই তাকে কি বৃদ্ধির মধ্যে আনা যায়? তোমার বাক্য হল বেদ তা অনন্ত অগাধরূপ। তাই তোমার বাক্যও জানতে পারলাম না। বেদ তাৎপর্য এক ভগবান ছাড়া আর কারো জানবার সামর্থ্য নেই। বেদ জানবার পক্ষে আর কাউকে কৃষ্ণ জায়গা দেন নি। ভগবান উম্ববজীর কাছেও বললেন—বেদ আমাকেই প্রতিপাদন করেছে। এই বেদকে যদি আর কেউ জানে তাহলে কৃষ্ণকৃপাতেই জানবে। কিংবা আর একটি অর্থ করেছেন—বাক্য বলতে বেদকে ধরা হচ্ছে না। তোমার শ্রীমুখের পরিমিত বাক্য যা দ্রুৎ একটি কথা তুমি বলেছ তাতেই সম্বাশয়বর্তমান—তুমি বাণ্মী বলে তোমার বাক্য সংক্ষিপ্ত। তুমি সখাদের প্রতি সম্প্রতি যে সকল বাক্য উচ্চারণ করেছ তাও আমার বৃদ্ধির গোচর হল না। কিংবা আর এক পক্ষে ব্যাখ্যা করছেন—ব্রহ্মা নন্দ ব্রজবাসীর—“অহোভাগ্যাম্”—বাক্যে মহিমা বর্ণন করে কৃষ্ণেরই মহান্ স্তুতি গাইলেন। এর দ্বারা স্তান্নাভিমানী মূর্খকে উপহাস করলেন। এইভাবে ব্রজবাসীর প্রসঙ্গই পূর্বে বলা হয়েছে। ব্রহ্মা বলছেন বৈভব আমার গোচর হল না। কার বৈভব? অনুবৃন্তির দ্বারা ব্রজবাসীই নিতে হবে। অর্থাৎ ব্রজবাসীর বৈভব আমার কায় মন, বাক্যের গোচর হল না। হে প্রভো! শ্রীগোকুলেশ্বর ব্রজবাসীর মাহাত্ম্য তব মম চ ন কায়বাঙ্-মনিমো গোচরঃ। ব্রজবাসী প্রেমময় প্রেম ভগবানকে অধীন করে।

ভগবান প্রেম বদ্বতে পারেন না। প্রেমের কাছে ভগবানকে হার মানতে হয়। রাসস্থলী হতে অন্তর্হিত হয়ে কৃষ্ণ অন্যত্র গিয়ে চতুর্ভুজ হয়ে বসে আছেন প্রেমস্বরূপা রাধারাণী সামনে এসে উপস্থিত হতেই তাঁর চতুর্ভুজ আর রইল না দ্বিভুজ হতে হল। ভগবান প্রেমকে অধীন করেন না। প্রেমই ভগবানকে অধীন করে। ভগবান প্রেমকে বদ্বতেই পারেন না। তাহলে প্রেমময় ব্রজবাসীকে তিনি কেমন করে বদ্ববেন? ব্রহ্মা বলছেন—অন্যে যারা বলছে ভগবানের তত্ত্ব আমরা জেনেছি তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাদের আমি আর বেশী কি বলব?

এই বাক্যের উপরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ আশ্বাদন করছেন—ভগবান বলছেন—ব্রহ্মন্ তুমি তো আমার স্বরূপ, আমার ব্রজবাসীর স্বরূপ, আমার লীলা এবং আমার ভক্তির সব তত্ত্বই তো বেশ সপ্রতিভ ভাবে আমার সামনে ব্যাখ্যা করলে তা এখন সত্য করে বলত তোমার মত এরকম জ্ঞানী এ জগতে আর কজন আছে? এটি ভগবানের বক্তব্য। ভগবানের তত্ত্ব জানা যায় না কারণ তা অনন্ত। ভগবানের একই আধারে সর্বিশেষতা এবং নির্বিশেষতা বর্তমান তাই এটি দৃষ্টব্য। ভগবানের তত্ত্বটি সচ্চিদানন্দ কিন্তু তাতে প্রাকৃত ধর্ম চেষ্টা ক্ষুধা পিপাসা সব রয়েছে। তাই এই দৃষ্টির মধ্যে সামঞ্জস্য করা অসম্ভব বলে ভগবৎতত্ত্ব দৃষ্টব্য। প্রাকৃত গন্ধ পর্ষ্যন্ত যে স্বরূপে নেই তাতে প্রাকৃত ধর্ম পরিপূর্ণভাবে দেখা যাচ্ছে। আত্মারাম সনকাদিমুনিদের হৃদয় হল গবেষণাগার—সেখানে তাঁরা কষে কষে দেখেছেন ভগবৎ স্বরূপে সং চিৎ এবং আনন্দ ছাড়া আর কোন উপাদান নেই। তা যদি না হবে তাহলে তাঁদের মন হরণ করবে কেন? ব্রজবাসী যে সব ছেড়ে ভগবানকে ভজে তাদের এ মহিমা ভগবান বদ্বতে পারেন না। বদ্বতে পারলে ভগবান তার প্রতিদান দিতেন—তাহলে সব ছেড়ে তিনিও ব্রজবাসীকে ভজতেন কিন্তু তিনি তো তা পারেন না—কারণ তাঁর ব্রজবাসী ছাড়া আরও ভক্ত আছে। ব্রহ্মা ভগবানের লীলা এবং ভক্তি বর্ণনা করেছেন। ভগবান লীলা করেন

না। লীলা ভগবানের বাধ্য হন না। ভগবানই লীলার বাধ্য হন।
ভক্তিই ভগবানকে বশীভূত করে। ব্রহ্মা শিব যেমন ভগবানের বশীভূত।

বালগোপালের এ বক্তোক্তি শ্রুনে ব্রহ্মা লজ্জা কম্প এবং অনুতাপের
সঙ্গে বলছেন ‘জানন্তু এব জানন্তু’—প্রভু তোমার স্বরূপ ব্রজবাসী,
লীলা এবং ভক্তির বৈভব আমার কায় মন এবং বাক্যের গোচর হল না।
ব্রহ্মা বলছেন আমি মহামুর্খ বলে তোমার সামনে এত কথা বলেছি।
এটি ব্রহ্মার অকপটে উক্তি—লোক দেখিয়ে দীনতা প্রকাশ নয়। কারণ
সেখানে বালগোপাল ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন ব্যক্তি ছিল না। কেউ
যে তার দৈন্য পূর্ণ বাক্য শ্রুনে প্রশংসাপত্র দেবে তাও নয়।
বালগোপাল বললেন সত্য করে নিষ্কপটে বল ব্রহ্মন্ তাহলে তাদের
মহিমা কেন বলছিলে? মহিমার খবর তাহলে তুমি জান কি? তার
উত্তরে ব্রহ্মা বললেন না, তোমাদের এ মহিমা আমি ধ্যান করে পাইনি।
এখন যে তোমাকে চোখে দেখছি তাও তোমার বপদ্র আমার গোচর হল
না। যার প্রতি রোমকূপে অন্তত কোটি ব্রহ্মাণ্ড গবাক্ষে ব্রসরেন্দ্রর মত
যাতায়াত করে তার বপদ্র সাক্ষাৎ দেখলেই বা বোধ হবে কেমন করে?
তোমার বাক্যের মহিমা আমার গোচর হল না। যদ্বা তব মনসঃ
বৈভবং মম ন গোচরঃ। তোমার মন কোটি সমুদ্র গম্ভীর—সেই মনের
মধ্যে কি আছে তা আমি কেমন করে জানব? বপদ্র খবরই যখন
গোচর হল না তখন বিগ্রহে কি আছে তা কেমন করে জানব? আর
তোমার বেদলক্ষণরূপ বাক্য তাই বা কেমন করে জানব? ব্রহ্মা এই
দৈন্যপূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ টীকায়
প্রশ্ন করেছেন—ব্রহ্মার এই দৈন্য কেমন করে এল? যে দৈন্যে কৃষ্ণ
বশ। সমাধানও করেছেন—ব্রহ্মা ভগবানের স্তুতি করেছেন—সেই
স্তুতির জন্য ভগবানের বিশেষ প্রসাদ লাভ করেছেন। প্রিয়জনের
গুণগান সবচেয়ে প্রিয়। ভগবান নিজেই উম্ববজীর কাছে বলেছেন
—মন্ডন্তপূজাভাধিকা। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা
চাহম্। তাই ব্রহ্মা শেষে ব্রজবাসীর মহিমা বর্ণনা করলেন। কারণ

রজবাসী তাঁর বড় প্রিয়। ব্রহ্মা যে অনুগ্রহ বিশেষ লাভ করেছেন এ অনুগ্রহবিশেষ বলতে কি বুঝায় ?

কৃষ্ণকৃপা দূরকম। সামান্য কৃপা আর বিশেষ কৃপা। সামান্যকৃপা হল যা জগৎকে বাঁচিয়ে রাখে। বাতাস, আলো ফল ফুল খাদ্য পানীয়—বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যতটুকু কৃপা দরকার তা কৃষ্ণ মহামায়াকে দিয়ে দিয়ে পরিবেশন করিয়েছেন। এমনভাবে সে কৃপা দান করেছেন যাতে পাতে কিছু নষ্ট না হয়। মহামায়ার পরিবেশিত কৃপা দ্বারা মায়ামূর্ত্তি হতে পারে না। কারণ নিজের মারণ অস্ত্র কেউ নিজে পরিবেশন করে না। তাই জীবের মায়ামূর্ত্তির জন্য সামান্যকৃপার ওপরেও কৃষ্ণের একটি বিশেষ কৃপা আছে—এটি তাঁর সাক্ষাৎ কৃপা। এ কৃপার দ্বারা সাধক মায়ার হাত হতে মূর্ত্তি পেয়ে প্রার্থনা করে, কৃষ্ণ, তোমার পাদপদ্মে আমায় স্থান দাও। এই সাক্ষাৎ কৃপা মায়ার পরিবেশন করে না। তাই মায়ার রাজ্যে থেকে মায়ামূর্ত্তির কোন ব্যবস্থা নেই। তাই তো সব ছেড়ে বনে যাবার ব্যবস্থা। কৃষ্ণের এই সাক্ষাৎ কৃপা ভগবান নিজে পরিবেশন করেন—বা তাঁর একান্ত নিজ ভক্তজনের দ্বারা পরিবেশন করেন। এ কৃপার কিন্তু সার্বজনীনতা নেই—অর্থাৎ এ কৃপা আপামর জনসাধারণে পায় না। তাই, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলছেন—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।

গুরু অস্ত্র্যামিরূপে শিখান আপনে ॥

আরও বলা আছে—শ্রীগুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা তত্ত্বের অবধি।

ভগবান বলেছেন—আচার্য্য মাং বিজানীয়াৎ—গুরুস্বরূপকে আমি বলে জানবে উদ্ভব। এখন কথা হচ্ছে ভগবান যদি নিজে কৃপা করেন তাহলে জীব নিতে পারবে না কেন? আবার গুরুকরণ করতে হবে কেন? ভগবান নিজে দিলেও জীব নিতে পারে না। যেমন ভক্তবাৎসল্যের মূর্ত্তি নৃসিংহদেব এলেন কিন্তু একমাত্র প্রহ্লাদ ছাড়া ব্রহ্মা, শিব ইন্দ্র এমন কি লক্ষ্মীঠাকুরাণী পর্যন্ত তাঁকে প্রসন্ন

করা তো পড়ে আছে তাঁর কাছে ঘেঁসতে সাহস পান নি। তাই যে স্বরূপে এলে মানুষ তাঁকে নিতে পারবে সহজে ভগবানকে সেই স্বরূপে আসতে হয়। ভগবানের এই গ্রহণীয়স্বরূপই হল শ্রীগুরু-স্বরূপ। সাধকের স্তুতির প্রভাবই ভগবানের এই কৃপাবিশেষ তৈরী করে। মেঘ যখন জলে পূর্ণ হয় তখন সে নীচে নেমে আসে আর তখনই বর্ষণ করে দেয়। কারণ মেঘে জল বেশীক্ষণ থাকে না। সাধকের ভজনের অশ্রুজলও তেমনি কৃষ্ণমেঘে করুণা জল সঞ্চার করে। সাধকের চোখে ভগবানের উদ্দেশ্যে যত জল পড়বে ততই ভগবানের করুণাবারি সৃষ্টি হবে এবং জল জমা হলেই তা সাধকের উপর বর্ষিত হবে। যত দান ততই প্রতিগ্রহ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অনুগ্রহ বিশেষ যে লাভ করেছে তার লক্ষণ কি? তার সকল অভিমান দূর হয়ে যাবে। অভিমানের লেশও তার আর থাকবে না কৃষ্ণ ব্রহ্মার স্তুতির প্রভাবে ব্রহ্মাকে এই বিশেষ কৃপা করেছেন। যার ফলে ব্রহ্মার সমস্ত অভিমান চলে গেছে। অভিমানই তো আমাদের ভগবানের দিকে অগ্রগতির পথে বাধা দেয়। জমি যেমন একটাই অখণ্ড আল দিয়ে দিয়ে এটা আমার সেটা তার এই ভাগ করা হয়। অখণ্ড চিং সত্তা জীবেরও তেমনি একটাই স্বরূপ সে নিত্য কৃষ্ণদাস। তাতে অভিমানের আল দিয়ে আমরা অহং পিতা অহং ব্রাহ্মণ অহং ধনী এই ভাগ করে দিই। অভিমানের আল ভেঙ্গে গেলে সে শূন্য কৃষ্ণদাস— এই স্বরূপ ছাড়া আর কোনও স্বরূপই জাগে না। শোথের ফোলা চলে গেলে যেমন খাঁটি চেহারা তার প্রকাশ পায় তেমনি জীবের অভিমান চলে গেলে শূন্য কৃষ্ণদাস স্বরূপ প্রকাশ পায়। ব্রহ্মা ভগবানের এই কৃপাবিশেষ লাভ করেছেন তাই তাঁর সকল অভিমান চলে যাওয়ায় পরম দৈন্য প্রকাশ পাচ্ছে। ব্রহ্মা এখন দৈন্যভূষণে ভূষিত হয়ে নিজ সত্যলোকে যাবার জন্য কৃষ্ণচরণে অননুমতি প্রার্থনা করছেন।

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সৰ্ব্বং স্বং বেংসি সৰ্ব্বদৃক্ ।

স্বমেব জগতাং নাথো জগদেতৎ তবার্পিতম্ ॥ ৩৯

ব্রহ্মা এই মন্ত্রে নিজলোকে যাবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছেন।
 হে কৃষ্ণ, তুমি আমাকে যাবার অনুমতি দাও। তুমি তো আমার সব
 জ্ঞান। আমার জগৎ বলতে যা ছিল সব তোমাতে অর্পণ করলাম।
 শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ টীকায় বললেন—ব্রহ্মা এখানে ভগবানকে
 কৃষ্ণ বলে সম্বোধন করেছেন। কৃষ্ণ নিজাশেষভগবত্ত্ব প্রকটপূর্ণ। পরের
 স্তুতিতেও ব্রহ্মা ‘কৃষ্ণ’ বলে উল্লেখ করেছেন। ভগবানের ষত নাম
 আছে তার মধ্যে কৃষ্ণ নাম শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং ভগবানেরই কৃষ্ণত্ব—এতে
 চাংশকলাঃ পদংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। এতে বদ্ব্যা গেল যিনি
 স্বয়ং ভগবান তিনিই কৃষ্ণ। যিনি কৃষ্ণ তিনিই স্বয়ং ভগবান।
 প্রতিবাদীরা বলেন স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ হয়ে এসেছেন—এটি কিন্তু
 ঠিক নয়। কারণ তা বললে উদ্দেশ্যবিধেয় দোষ হয়। জ্ঞাত যে
 বস্তু তার নাম উদ্দেশ্য আর যা অজ্ঞাত তার নাম বিধেয়। ‘এতে
 চাংশকলাঃ পদংসঃ’ এই বাক্যে কৃষ্ণ জ্ঞাত কারণ পূর্বের অবতার
 গণনাতে কৃষ্ণকে গণনা করা হয়েছে আর বিধেয় হল স্বয়ম্। কৃষ্ণের
 স্বয়ং ভগবত্ত্ব হল সাধ্য। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের বাধ্য। শ্রীগৌরসুন্দর
 কৃষ্ণস্বরূপই। কারণ কৃষ্ণই গৌর হয়ে এসেছেন। গৌরস্বরূপে যদি
 কৃষ্ণ না থাকেন তাহলে আস্বাদন করবে কে? কৃষ্ণ রাধাভাবে বিভাবিত
 হলেও কৃষ্ণের হানি হয় নি। কারণ লোভ পূরণ তো গোবিন্দেরই।
 এখন অনেকে প্রশ্ন করেন কৃষ্ণ যখন গৌর হয়েছেন তখন গৌর পূজার
 জন্য পৃথক্ গৌর মন্ত্র কেন? কৃষ্ণমন্ত্রেই তো গৌর পূজা করা যায়।
 কৃষ্ণ যেমন যখন নাপিতানী, মোহিনী বেশ ধারণ করেছিলেন তখন
 তাঁর পূজা তো কৃষ্ণমন্ত্রেই হয়েছিল। পৃথক্ মন্ত্র তো দরকার হয় নি
 তবে গৌরের বেলায় পৃথক্ মন্ত্রের ব্যবস্থা কেন? এখানে সিদ্ধান্ত
 হল গৌর সম্বন্ধে পৃথক্ মন্ত্র দরকার। কারণ গৌরস্বরূপ কৃষ্ণ হলেও
 তাঁর ধাম, পরিষ্কার, পিতামাতা লীলা সব পৃথক হয়েছে। তাই
 উপাসাসনাতেও পৃথক্ মন্ত্র দরকার। তাই যিনি কৃষ্ণ তিনিই স্বয়ং
 ভগবান। ‘ভগ’ বলতে যে ছটি ঐশ্বর্য্য বদ্ব্যয় তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ

হল শ্রী । গৌর সৰ্ব্বজনের চিত্তকে আকর্ষণ করেন—আর অধর্ম, কলি যে তাঁকে দেখে বা তাঁর নাম শ্রুনে ভয় পান—সদ্বতরাং তিনি যে স্বয়ং ভগবান এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই । ভগবান নিজের এই অশেষ ভগবত্তা প্রকাশক গুণ প্রকাশ করেন । এটি তাঁর পরম করুণা । কৃষ্ণকে পরম করুণ বলা হয়েছে । করুণ কাকে বলে ? যে ব্যক্তি করুণা করবার জন্য লোভী । পেটুকের যেমন খাদ্য দেখে লোভ হয় তেমনি করুণ ভগবানের করুণা করবার জন্য লোভ হয় । ব্রহ্মা বললেন—কৃষ্ণ, সর্বৎ ত্বং বেৎসি । তুমি তো সব জান । আমি নিজেকে পবিত্র করবার জন্য স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করেছি তোমাকে জানানোর জন্য নয় । কারণ তোমাকে তো জানানোর কিছু নেই । তুমি যে সর্বদৃক্ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ—দৃশ্ ধাতুর অর্থ হল জ্ঞান । যদ্বা পক্ষে গোপ্সামিপাদ ব্যাখ্যা করছেন—সর্বৎ ত্বং বেৎসি ? কাকু পক্ষে অর্থাৎ তুমি কি সব জান ? তুমি নিজেই জান না কারণ তুমি যে অনন্ত—তাই তুমি যে নিজেই জান না—এতে তোমার সর্বজ্ঞতার হানি হবে না । ভগবান নিজের গুণের কথা জানেন কিন্তু জানলেও তিনি তাঁর গুণ শ্রবণের জন্য এত লোলুপ যে ভক্ত যেখানেই তাঁর গুণগান করে সেখানেই তিনি ছুটে আসেন । ভগবান তাঁর গুণ জানেন না বললেও বিপদ কারণ তাতে তাঁর অজ্ঞতা প্রকাশ পায় । তাতে তাঁর সর্বজ্ঞতায় বাধা পড়ে । আর যদি বলা যায় তিনি তো জানেন তাহলে প্রশ্ন হয় যদি জানেনই তাহলে এত লোভ কেন ? ভগবানের গুণকথা তো অনন্ত । তাই তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব হয় না আর তাতে তাঁর সর্বজ্ঞতার হানিও হবে না । যেমন শশশৃঙ্গ আনতে না পারলে তার যেমন সামর্থ্য নেই বলা চলে না—কারণ শশশৃঙ্গ বলে বস্তুর সত্তাই তো নেই । জগতে আমরা পদ্রুমুখ তো কতবারই দেখি অর্থ তো কতবারই হাতে করি তা যেমন পূরাণ তো হয়ই না বরং পর পর আকর্ষণ বাড়তেমনি ভক্তমুখে কৃষ্ণকথা পর পর আরও বেশী মিষ্টি লাগে । ভক্তমুখে ভগবৎ কথায় ভক্তপ্রেম মাখান থাকে বলেই

ভগবানের কাছে তা অত প্রিয় বলে মনে হয় এবং নিত্য নূতন মনে হয়।

শ্রীমতী রূপাঙ্গী দেবী যখন ব্রাহ্মণকে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পত্র পাঠান তখন তাতে নিজের গুণের বর্ণনা দেখে ব্রাহ্মণকেই পত্র পড়তে দিলেন। কারণ নিজে নিজের গুণ পড়তে ভাল লাগে না। নিজগুণ ভক্তমুখোচ্ছিষ্ট হলে তা বড় মিষ্টি হয়। ভগবান জানান ব্রাহ্মণ মুখে ব্রহ্মাস্তুতি বড় মধুর। তাই শ্রীশুকমুখোচ্ছিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবত এত মধুর। ব্রহ্মা বলছেন—হে ভগবন্ তোমার গুণের অন্ত নেই বলে তা তুমি নিজেই যখন জান না তখন আমি তো বরাক মুখ—আমি কি করে জানব? ব্রহ্মা আগেও বলেছেন এখনও বলেছেন—তোমার কৃপায় শাস্ত্রজ্ঞান লাভ হয়। ব্রহ্মার এ বোধটি পাকা হয়েছে। নিজের যা কিছু সব তোমাতে অর্পণ না করলে খাঁটি ভাস্কি হয় না। জগতের নাথ তুমি। কাজেই জগৎ তোমাতে অর্পণ করলাম। এ যা বললাম তাও ভুল—এটি বলাও ঠিক হল না। আমার এ অর্পণটি অর্থাৎ অর্পণের অভিমানও তোমাতে অর্পণ করেছি।

শ্রীবালগোপাল যেন প্রশ্ন করছেন—ব্রহ্মন্ তুমি তো এই বৃন্দাবনে জন্ম প্রার্থনা করেছ তবে আবার এখন যেতে চাইছ কেন? তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন—তুমি তো সবই জান। সর্বং ত্বং বেৎসি। এর তাৎপর্য কি? ব্রহ্মা বলছেন—আমি প্রার্থনা করেছি বটে কিন্তু এই চতুমুখ দেবদেহে বৃন্দাবনে থাকার যোগ্য আমি নই। বৃন্দাবনে যে লীলা তুমি প্রকাশ করেছ তা লৌকিকী লীলা—মানুষী লীলা—তাই দেবদেহে এখানে থাকা অসম্ভব। আর তা ছাড়া এই বৃন্দাবনে তুমি ব্রজবাসীর প্রেমে এমনই মজে আছ এবং তাদের বশীভূত হয়ে আছ যে আমার দিকে ফিরে চাইবারও অবসর নেই। ব্রজবাসীর প্রেমের বেতনে কৃষ্ণ তাদের কাছে কেনা হয়ে আছেন। ব্রজবাসীর ভাগ্য মহিমা বর্ণনে ব্রহ্মা প্রার্থনা করে ফেলেছেন ব্রজে জন্ম—কিন্তু এ প্রার্থনা সিদ্ধির জন্য তো সাধন দরকার। তাই তোমাতে সব অর্পণ করছি—

এইটিই হবে সাধন । জগতের নাথ তুমিই । আমি তোমাকে অপৰ্ণ করছি বলে ভুল করেছি । তাই এখন সংশোধন করছি—অপৰ্ণও তোমাকে অপৰ্ণ করছি । বালগোপাল বলছেন—তুমি তো ব্রহ্মন্ সৃষ্টিকর্তা । তবে তোমার—এত দৈন্য কেন ? ব্রহ্মা বলছেন তুমিই নাথ আর আমি হল্যাম দাস । বালগোপাল বলছেন তুমি তো পিতামহ পদ্রুপৌত্রাদিক্রমে সবাই তো তোমার সন্তান । তবে আমাকে কেন জগতের নাথ বলছ ?

ব্রহ্মা বলছেন—আমি তোমার কৃপা কিরণ পেয়ে সৃষ্টি কাজ করি মাত্র । প্রকৃতপক্ষে জগৎ তো তোমার । তুমি আমাকে দিয়েছ তাই লোকে বলে এ আমার জগৎ—কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা নয় জগৎ তোমার । আমি জগতের ভার নিয়ে দেখলাম জগৎ পালন করবার যোগ্যতা আমার নেই । আমি অতি অযোগ্য । তাই তোমার জগৎ তোমাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি ।

এর পরে এই মন্ত্রে শ্রীল চক্রবর্তিপাদ আস্বাদন করছেন । ব্রহ্মা বলছেন—তোমার বৈভব আমি জেনেছি কিনা বলতে পার ? এটি বক্তোক্তির সুরে বললেন । ব্রহ্মা লজ্জার সঙ্গে বললেন—আমি অতি নীচ, একক্ষণও বৃন্দাবনে থাকবার অধিকারী আমি নই । তোমার ধামে তোমার লীলা নিয়ে তুমি সুখে থাক আর আমি যেমন লোক তেমনি লোকে যাই । ‘কৃষ্ণ’ শব্দের যত অর্থই হোক রূপে গুণে যিনি আকর্ষণ করেন তিনিই কৃষ্ণ । কৃষ্ণ শব্দের এই অর্থটিই মূখ্য । আমি তোমার কাছে আমার নিজ লোকে যাবার প্রার্থনা করেছি বটে কিন্তু সে লোকে আমার দেহটি মাত্র যাবে চিন্তকে আমার তুমি এইখানে আকর্ষণ করেই নিয়েছ । তাই এখানে ‘কৃষ্ণ’ সম্বোধনটি সার্থক হয়েছে । আমি তোমার কাছে বৃন্দাবনে কোন একটি জন্ম প্রার্থনা করেছি বটে কিন্তু তুমি তোমার চোখের ভঙ্গি বা কোনও একটি ইঙ্গিতের দ্বারাও তো ‘তথাস্তু’ বললে না । তুমি সখ্যাসঙ্গে আনন্দে পদলিন ভোজনে প্রবৃত্ত হয়েছিলে । পরম শত্রুকেও লোকে ভোজনে

বিষয় ঘটায় না। আমি সেই ভোজনে বিষয় ঘটিয়েছি—তাই লীলার প্রতিকূল আচরণ করে মহা অপরাধ করেছে। এই অপরাধের ফলেই তোমার শ্রীমুখের কোন বাক্য আমি পাই নি। আমি তাই এখান থেকে চলে যেতে চাই। তুমি তো সবই জান। তুমি হলে নাম। যত যত জগৎ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র হল এই জগৎ কারণ এখানকার ব্রহ্মা মোটে চতুর্মুখ। এই জগতের কর্তৃত্ব তুমি আমার ওপর অর্পণ করেছিলেন তা এখন আমি তোমাতে অর্পণ করছি। আমি তোমার প্রতিকূল আচরণ করেছি তাই আমি এ জগতের ভার গ্রহণের যোগ্য অধিকারী নই। তাই তোমার চরণে আমার এই নিবেদন যে তুমি অন্য কোন যোগ্য অধিকারী দেখে তার ওপর এ জগতের ভার অর্পণ কর।

ব্রহ্মস্তুতির শেষ মন্ত্র—

শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপদ্মকর জ্যোদায়িন্ ক্ষ্যান্নির্জরদ্বিজপশুদধি

বৃন্দিকারিন্ ।

উদ্ভাস্মশার্বরহর ক্ষিতিরাক্ষসধ্বজ্ আকল্পমাকর্মহন্ ভগবন্

নমস্তে ॥ ৪০

ব্রহ্মার এই স্তুতিটি নামসংকীর্ণনময় স্তুতি। এখানে ব্রহ্মা যে কটি নামে সম্বোধন করেছেন—বৃষ্ণিকুলপদ্মকরজ্যোদায়িন্, ক্ষ্যান্নির্জরদ্বিজ পশুদধিবৃন্দিকারিন্, উদ্ভাস্মশার্বরহর ক্ষিতিরাক্ষসধ্বজ্ আকল্পমাকর্মহন—এসবই ভগবানের নাম। বৃষ্ণিকুল অর্থাৎ যদুকুলরূপ যে পদ্ম তাদের জ্যোষ অর্থাৎ প্রীতি যিনি করেন—কমলের প্রীতি দান করে সূর্য্য—তাই সূর্য্যকে বলা হয় পদ্মবন্ধু—তাহলে ভগবান সূর্য্যসম—এটি বললেও ঠিক বলা হয় না। কারণ সূর্য্যের তেজ তার নিজস্ব তেজ নয়—ভগবানের তেজ থেকে ধার করা। সূর্য্য প্রাকৃত আর ভগবান অপ্রাকৃত। সূর্য্যের সঙ্গে ভগবানের উপমা হয় না—তবু আমরা দিই কেন? কারণ অপ্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই—তাই প্রাকৃত বস্তুর সঙ্গেই উপমা দিতে হয়। পৃথিবী

দেবতা, ব্রাহ্মণ পশু (গাভী) এরা অসংখ্য—তাই উদধি—সমুদ্র বলা হয়েছে । সমুদ্রকে বৃন্দ্বি করে চন্দ্র—তাই ব্রহ্মা বলছেন তুমি চন্দ্রের মত । উদ্ধর্ম অর্থাৎ উপধর্ম পাষণ্ডধর্ম যা শাস্ত্রের অর্থাৎ অন্ধকার (শাস্ত্রের) তাকে হরণ করেন যিনি অর্থাৎ অগ্নির মত আর ক্ষিতি পৃথিবীতে রাক্ষসধ্বক্—রাক্ষস দ্রোহকারী অধর্মকে বিনাশ করবার জন্য ভগবান এ জগতে আবির্ভূত হন—এ কারণ ভগবান নিজেই গীতাবাক্যে উল্লেখ করেছেন । সুতরাং হে অর্হন্ পূজ্য তুমিই পূজ্য পাওয়ার যোগ্য—যদি প্রশ্ন হয় তুমি কতকালের পূজ্য ? তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন—আকল্পম্—অর্থাৎ অনাদিকালের পূজ্য । কিন্তু তা বলবার ক্ষমতা আমার নেই । আমার যেমন আয়ুর্ পরিমাণ সেই অনুযায়ী বলতে পারি তুমি পূজ্য । যেমন দান করবার সংকল্প যদি মানুষ্য করে তাহলে অনাদিকালের দানের সংকল্প সে করতে পারে না । যাবৎ আয়ু ততদূর সংকল্প করতে পারে । আ (ব্যাপ্ত) অকর্ম সূর্য্যমণ্ডলকে ঘোঁষে তোমার স্থিতি, হে ভগবন্ তোমাকে প্রণাম করি ।

গোস্বামিপাদ আস্বাদন করছেন—ব্রহ্মা যে ভগবানকে শ্রীকৃষ্ণ বলে সম্বোধন করলেন—এখানে শ্রীশব্দের অর্থ হল সর্ববিষয়ে বিবিধ শোভাময় । এর ভেতরে অঙ্গমাধুরী, প্রেমমাধুরী, বাক্য, গতি, বেণু, লীলা সকলের মাধুরী বদ্ব্যছে । এই সমস্ত মাধুরী দিয়ে ভগবান সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করেন । তাই তাঁর নাম কৃষ্ণ । ‘কৃষ্ণ’ শব্দের বদ্ব্যপ্তি শাস্ত্রে বলা হয়েছে—কৃষিভূঁবাচকো ণশ্চ নিবর্ত্তিবাচকঃ । তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে । এই আকর্ষণ এবং আনন্দদানের স্বরূপ অন্য ভগবানও হতে পারেন—এটি যৌগিক অর্থ—কিন্তু কৃষ্ণে এটি রুঢ়ি অর্থাৎ প্রসিদ্ধ । তাই রুঢ়িযোগাপহারিণী এই ন্যায়ে আকর্ষণ এবং আনন্দদানের স্বরূপ অন্য কোন ভগবানকে না বদ্ব্যয়ে কৃষ্ণকেই বদ্ব্যবে । কৃষ্ণ শব্দটি যোগরুঢ়ি । সেইজন্য অন্য যে কোন ভগবৎ স্বরূপ অপেক্ষা কৃষ্ণ স্বরূপের বৈশিষ্ট্য ।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যিনি সূর্য্য তিনিই আবার চন্দ্র হন কেমন করে ? উত্তরে গোস্বামিপাদ বলেছেন—ভগবানের বিশেষণ বলে চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি সবই একই সময়ে তাঁর পক্ষে হওয়া সম্ভব । ভগবান্ শব্দটি সর্বৈশ্বর্য্যবিস্তারক অর্থে ব্যবহার হয়েছে । ব্রজে ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের সম্পূর্ণ বিকাশ । শাস্ত্র যদিও কৃষ্ণকেই পূর্ণভগবান্ স্বয়ং ভগবান্ বলেছেন—এতে চাংশ কলাঃ পদংস কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্ । কিন্তু এই পূর্ণত্বেরও আবার তারতম্য আছে । পূর্ণ পূর্ণতর পূর্ণতম—দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর আর ব্রজে পূর্ণতম । তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্রজে ভগবানের ভগবন্তার সীমা । যদ্বা বলে গোস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করছেন—দেবতা হিসাবে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ব্রহ্মার ভক্তি হয়ত ছিল কিন্তু পরমার্ভক্তি ছিল না । কিন্তু ভগবানকে ব্রহ্মা এই যে স্তুতি করলেন তাতে তাঁর দৈন্য, ভক্তি উচ্ছলিত হয়েছে । ব্রজবাসীর চরণরেণু পাবার বাসনা যখনই তাঁর মনের মধ্যে স্থান পেয়েছে তখনই বদ্ব্যতে হবে তাঁর ভক্তি পরমতাকে লাভ করেছে । আর তাছাড়া ব্রহ্মার বৈকুণ্ঠনাথ পর্য্যন্ত গতি ছিল—ব্রজেন্দ্রনন্দনে গতি ছিল না । ভগবানের যেমন যেমন পূর্ণতা তাঁর প্রাপিকা ভক্তির তেমনি তেমনি তারতম্য । ভগবানের পূর্ণতা, পূর্ণতরতা, পূর্ণতমতা হলে তৎ প্রাপিকা ভক্তিরও তেমনি তেমনি অবস্থা হবে । তাই শ্রীদাম-বন্দন লীলা প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বললেন—

নায়ং সদ্ধাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসদৃতঃ ।

জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ভাঃ ১০।৯।২১

গোপেন্দ্রনন্দনকে একমাত্র শুদ্ধাভক্তিছাড়া অন্য কিছ্ দিবে পাওয়া যায় না ।

ব্রহ্মা ভগবানের নাভিকমলে জন্মেছেন তাই তিনি তো নাস্তিক হতে পারেন না । ভক্তি তাঁর ছিল । কিন্তু এখন ভগবানকে স্তুতি করার ফলে পরমার্ভক্তিকে লাভ করেছেন । ভগবানকে স্তুতি করলে ভক্তি হবে তার প্রক্রিয়াটি কি ? ব্রহ্মা ভগবানকে সাক্ষাৎ সামনে রেখে

স্তুতি করেছেন। কিন্তু আমাদের তো সে ভাগ্য নেই—তবে আমাদের উপায় কি? বিগ্রহের সামনে আমরা স্তুতি করতে পারি। বিগ্রহ সাক্ষাৎ। অবস্থা ভেদে দর্শনের তারতম্য হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে সাক্ষিগোপালের প্রসঙ্গ আছেন—তাতে ছোটবিপ্র তো আগেও বন্দাবনে গোপালমূর্ত্তি দর্শন করেছেন কিন্তু তখন তাকে সাক্ষাৎ বোধ হয় নি পরে যখন গোপাল সাক্ষী দিতে এলেন তখন তাঁকে সাক্ষাৎ বলে বোধ হল। তখন তাঁর অবস্থা তৈরী হয়েছে। বিগ্রহ চলে চলেই তো সাক্ষিগোপাল হয়েছেন। বিগ্রহ সাক্ষাৎ কাজেই তিনি চলতে পারেন কিন্তু আমাদের সুবিধার জন্য তিনি অচল হয়ে আছেন। সচল হলে আমরা তাঁকে ধরতে পারব না। ভগবান তো গীতাবাক্যে বললেন আমি সর্বত্র আছি—তাহলে তো যে কোন স্থানে স্তুতি করলেই কাজ হয়। হয় বটে, কিন্তু তাঁর স্থিতি স্থাপনের বিশেষত্ব আছে। শ্রীএকাদশে উদ্ভবজীকে ভগবান বলেছেন—তামস বাস, রাজস বাস, সাত্ত্বিক বাস—কিন্তু মনিকেতনং তু নিগুণম্—ভগবানের নিজের নিকেতন হল নিগুণ অর্থাৎ সকল গুণের অতীত। ভগবানের সামনে করলে তার ফল বেশী। ভগবানের যত রকম মূর্ত্তি আছে তারমধ্যে চিত্রপটরূপী মূর্ত্তি প্রেমলক্ষণা ভক্তি খুব তাড়াতাড়ি দিতে পারে। জগতের লোকও নিজের নাম নিজে শুনতে ভালবাসে। ভগবানও এ বিষয়ে লোলুপ। নিজের নাম শুনবার জন্য জগতের সর্বত্র তিনি কাণ পেতে রেখেছেন। নিজের নামকীর্তন শুনলে তিনি প্রসন্ন হন। জীবকে দয়া করবার জন্য ভগবান অত্যন্ত ব্যাকুল। ভগবানের যতরকম স্তুতি আছে তার মধ্যে নামকীর্তন হল পরম-স্তুতি। এই বোধটি ব্রহ্মার হয়েছে। তাই ব্রহ্মা নামকীর্তন স্তুতিটি শেষে করব বলে রেখেছেন। একটি শ্লোকে ভগবানের অবতারের সব প্রয়োজন বলব। ব্রহ্মা এখন সাহস করে ভগবানের চরণযুগল স্পর্শ করে প্রণাম করে বলছেন,—সূর্য্য যেমন পদ্মের তমোমুদ্রা অর্থাৎ নিদ্রা (নিমীলন) দূর করে তাকে জাগিয়ে দেয়—ব্রহ্মা বলছেন

হে কৃষ্ণসূর্য্য তুমিও বৃষ্ণিকূলরূপপদ্মেরও তাই করেছ। সূর্য্যোদয়ের পরেই যেমন পদ্মের জাগরণ হয় তেমনি তোমারও আবির্ভাবমাত্রে তাদের দূঃখ নাশ করে আনন্দ বিধান করেছ। শ্রীদশমের প্রথমেই বলা হয়েছে বসুদেব যখনই ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করলেন তখনই তাঁর অপূৰ্ব্ব তেজের ছটা প্রকাশ পেল। ভগবান জন্মের পরে তো আনন্দ বিধান করেছেনই—জন্মগ্রহণের আগেও আনন্দ দিয়েছেন। বসুদেবের হাতে পায়ে শৃঙ্খল বন্ধন তাহলে দূঃখ হয় নি কেমন করে বন্ধা গেল? দূঃখ ও সুখ তো মনের অনুভূতি। সুখ দূঃখ তো হাত পা অনুভব করে না। বসুদেবের হাতে পায়ে শৃঙ্খল থাকলেও মনে কোন দূঃখ ছিল না।

শ্রীন্দ্রব্রজের বৃন্দিকারিন্ তুমি। গোপরামারা গীত গেয়েছেন জয়তিহতেধিকং জন্মনা ব্রজ—তাহলে কি বন্ধুতে হবে ব্রজ জয়যুক্ত ছিল না? ব্রজ জয়যুক্ত নিত্যই কিন্তু তোমার জন্মের দ্বারা অধিক জয়যুক্ত হল। কারণ তোমার জন্মের পর থেকেই ইন্দ্রি (লক্ষ্মী) ব্রজে সেবিকা হয়ে আছেন। তাতে ব্রজের উন্নতি। কারো স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে হলে রোগ নিবারণ করে রসায়ন প্রয়োগ করতে হয় তুমিও তেমনি তাদের অধর্ম রোগ নিবারণ করে সুখ দান করেছ। এখানে ব্রহ্মা পদ বলেছেন—ক্ষ্যানির্জরদ্বিজপশুদধিবৃন্দিকারিন্—এখন দ্বিজ পশু সবই তো পৃথিবীর মধ্যে—তাহলে—তো শূদ্ধ পৃথিবী বললেই সব মিটে যেত আবার দ্বিজ পশু আলাদা করে বলা হল কেন? কৃষ্ণাবতারে বিশেষ অপেক্ষা আছে।

কৃষ্ণপ্রণামে বলা হয়েছে—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।

জগদ্বিত্যয় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

গো এবং ব্রাহ্মণ সেবা না করলে জগতের পালন করা সম্ভব নয়। অগ্নিতে ঘি দিয়ে আহুতি দিতে হবে—এই ঘি দেবে গাভী। সেই আহুতি অগ্নি আকাশে দেবতাদের কাছে নিয়ে যাবেন। তখন

দেবতাদের কৃপায় বর্ষণ হবে। বর্ষণের ফলে শস্য হবে এবং সেই শস্যে জগতের জীবের প্রাণধারণ হয়। ভগবান তাই গো এবং ব্রাহ্মণ সেবা করেন। তাই গো এবং ব্রাহ্মণের ভেতর দিয়ে ভগবানই জগতের পালন করেন। মহাজন বলেছেন—তুমি না দেখিলে জীবের নাহি স্থিতি গতি। কিংবা মহলোকবাসী ঋষি এবং গোলোকবর্তী গোকুল গোসকলকে তুমিই পালন কর অথবা ব্রজসম্বন্ধি ক্ষ্মানির্জর অর্থাৎ ভূসূর পৃথিবীর মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ বিজ (পক্ষী) এদের অত্যন্ত প্রাচুর্যের জন্য উদ্বিগ্ন বলা হল—এত বেশী যেন সাগর—যেমন বেশী লোক হলে বলা হয় জনসমুদ্র। এতে বৃন্দিকারী হলেন ভগবান। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের মূখ্য প্রয়োজন শ্রীবৃন্দভাগবতামৃত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকেও গোস্বামিপাদ বলেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ অবতারের মূখ্য প্রয়োজন প্রেমভক্তি বিস্তার। রামচন্দ্র অবতारे ভক্তিদান করেছেন কিন্তু নির্দিষ্ট কয়েকজনকে গৃহক শবরী, বিভীষণ হনুমানজী প্রভৃতি। রামচন্দ্রের গুরু বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকেও রামচন্দ্র ভক্তিদান করেন নি। তাঁরা কৃষ্ণ অবতারে ভক্তিলাভ করেছেন। কৃষ্ণ ভক্তিদান করতে এসেছেন অঙ্গ মাধুর্য্য হল এ দানের উপকরণ। জগতের লোক যে তাতে প্রেম করবে প্রেম তো খাজনা নয় যে জোর করে লোকের কাছ থেকে প্রেম দাবী করা যাবে। তাঁর রূপমাধুর্য্য আকৃষ্ট হয়ে জগতের লোক আপনা হতে যেচে যেচে প্রেম করবে। এ প্রেম কারো হয়ত তো হয়।

এর পরে ব্রহ্মা আর একটি নাম বললেন উদ্ধর্মশার্ব্বরহর। এখন প্রশ্ন হচ্ছে উদ্ধর্ম কি? উদ্ধর্মকে বদ্ব্যভূতে হলে আগে ধর্ম বদ্ব্য চাই। যেমন শব্দ বদ্ব্যভূতে হলে অপশব্দ বদ্ব্য চাই। ভগবান নিজে ধর্মের লক্ষণ করেছেন—ধর্মো মন্ডভক্তিকুৎপ্রোক্তিঃ। বেদলক্ষণাক্রান্ত ধর্মকেও এর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ভগবান যে ধর্মের লক্ষণ করলেন তাতে বলা হল সকল ধর্মেরই প্রকৃত তাৎপর্য্য হল আমাকে জানা। এই জানা আবার সাক্ষাৎ অসাক্ষাৎ দূরকম। ধর্মো মন্ডভক্তিকুৎপ্রোক্তিঃ

এটি হল আসল আর যে সব ধর্মের লক্ষণ আছে তা হল তার অংশ ।
শ্রীচৈন্যচরিতামৃতকার বললেন—

কৃষ্ণে ভগবন্তা জ্ঞান হয় সর্ব্বতত্ত্বসার ।

ব্রহ্মজ্ঞানাদিক হয় তার পরিবার ॥

কৃষ্ণই একমাত্র সুখসাগর—তিনি ছাড়া সুখ আর কোথাও নেই ।
জীব যখন সুখের নেশায় এগদছে তখন সে কৃষ্ণের দিকেই এগিয়ে
যাচ্ছে । গ্রামে যদি একটি মাত্র জলাশয় থাকে তাহলে পিপাসার্ত্ত
সেখানে যাবেই । তেমনি সুখের পিপাসা যার আছে সে কৃষ্ণের
কাছেই যাবে ।

উদ্ধর্ম বলতে ধর্মের বিপরীত যা তাকেই বদ্বায় । জ্ঞানাদির
নাম হল উদ্ধর্ম । শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ
করলেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাধ্যানবৃত্তম্ ।

আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরূতম্ ॥

জ্ঞান যোগ নিষ্কাম কর্ম, সাংখ্য প্রভৃতিকে ভক্তির বাধক বলা
হয়েছে । ভক্তির যা বাধক তার নামই উদ্ধর্ম । যেমন পথ আর উৎপথ
তেমনি ধর্ম আর উদ্ধর্ম । গোস্বামিপাদ ধর্মের লক্ষণ করে সোজা
পথ বলতে বসেছেন । জ্ঞানকর্মাদিকে উদ্ধর্ম বলে কোন মতাবলম্বী
আচার্য্যকে দ্বন্দ্ব দিতে বসেন নি । তাঁর বক্তব্য হল মৃত্যুর পারে যদি
যেতে চাও তাহলে এইটিই পথ—আর অন্য যা কিছু সব হল উৎপথ ।
জ্ঞান যোগ সবই ভক্তিধর্মের বাধক । জীবের স্বরূপ কি ?
স্বাভাবিকতাই হল স্বরূপ । এই স্বরূপ হল দুইপ্রকার । প্রথম
জীব নিত্য কৃষ্ণদাস আর দ্বিতীয় হল জীব অণু চৈতন্য । জগতে দেখা
যায় প্রতিটি অণু বস্তু বিভূ বস্তুর শরণ নেয় । অণু জল বিভূ
জলের শরণাগতি নেয় । নালা নদীতে যায় নদী আবার সাগরে যায় ।
দুর্দ্বার সবলের আশ্রয় নেয় । যার অল্প জ্ঞান সে যার বেশী জ্ঞান
তার শরণ নেয় । এইটিই জীবের স্বরূপ । জীবের শরণ নেওয়ার

ক্রম ক্রমশঃ উঠতে উঠতে বিভূ চৈতন্য শ্রীভগবানে গিয়ে পৌঁছেছে ।
তাই ভগবান গীতাবাক্যে বললেন—

সৰ্ব্বধৰ্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । গীঃ ১৮।৬৬

এর উপরে আর শরণ্য কেউ নেই । স্বরূপে স্থিতিই হল স্বধর্ম ।
এ ছাড়া আর যা কিছু তা হল পরধর্ম । গীতায় ভগবান বললেন—
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ । এর আপাত অর্থ হল
ক্ষত্রিয় ধর্মে থেকে নিধন হলেও তা শ্রেয় কিন্তু ক্ষত্রিয় ধর্মকে ত্যাগ
করবে না । কিন্তু এর তাৎপর্য হল স্বধর্ম অর্থাৎ ভক্তিদর্মে থেকে
যদি নিধনও হয় তাও শ্রেয়ঃ কিন্তু তাই বলে জ্ঞানাদি পরধর্মকে
আশ্রয় করা কখনও উচিত হবে না । ভগবান উদ্ধবজীর কাছেও
বলেছেন—ধর্মো মন্ডাভিক্তকৃৎ । আচার্য্য বেদব্যাসও বললেন—প্রথমেই
ধর্মের লক্ষণে ধর্মঃ প্রোক্ষ্যাতকৈতবঃ—এই দুই জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে
ধর্ম উদ্দেশ্য এবং মন্ডাভিক্ত কৃৎ এবং প্রোক্ষ্যাতকৈতব দুটিই বিশেষণ ।
ধর্ম কি তা বলা হচ্ছে—তাহলে আচার্য্য বেদব্যাসের বলবার অভিপ্রায়
হল শ্রীমদ্ভাগবতে যা বলা হয়েছে অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি—এর নামই ধর্ম ।
এই কৃষ্ণভক্তি ছাড়া আর যা কিছু তা হল পরধর্ম—ভক্তিদর্মে থাকার
নামই ধর্ম ।

উদ্ধর্মশাস্বর্হর—চন্দ্র এবং সূর্য্য দুইই অন্ধকার দূর করে ।
জ্ঞানাদিই হল উদ্ধর্ম । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীসনাতনশিক্ষা
প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন—সর্ব্বজ্ঞের কথা উল্লেখ করেছেন—দক্ষিণ, পশ্চিম
উত্তরে তিনদিকে কর্মমার্গ যোগমার্গ জ্ঞানমার্গ—সেখানে গেলে
প্রেমধন পাবে না । সুতরাং দারিদ্র্য ঘুচবে না । কর্মমার্গে ভীমরুদের
চাক তার দংশন কেবল জ্বালা—কেবল জন্মমৃত্যুর দংশন গতাগতি,
যোগমার্গে অজগর অগ্নিমাди সিদ্ধি গিলে ফেললে আর কোন কাজ
হবে না । জ্ঞানমার্গে ‘সোহং’ ভূত জীব নিত্য কৃষ্ণদাস এই স্বরূপ
ভুলিয়ে দেয়—ভূত তার স্বরূপ ব্যক্ত করিয়ে সোহং বলায় । তাই
সর্ব্বজ্ঞ বললেন—পূর্ব্বদিকে ভক্তিমার্গ—পূর্ব্বদিকের মাটি অল্প

খন্ডিডিতে ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে । অল্প পরিশ্রমেই ভক্তিতে প্রেমধন পাওয়া যায় । জ্ঞান যোগ প্রভৃতিতে পরিশ্রম বেশী আর তার সঙ্গে ভক্তি মিশ্রণ না থাকলে কোন ফলই নেই । ভক্তিফলের কাছে মদ্বিস্তি ফলও তুচ্ছ । সালোক্যাদি মদ্বিস্তি ভক্তিমিশ্র জ্ঞানের ফলে লাভ হয় । কিন্তু সাধুজ্ঞা মদ্বিস্তি ভক্ত অঙ্গুলি না ছোঁয় । সাধন করে মদ্বিস্তি লাভ করলে সখদুঃখের অতীত একটা অবস্থা লাভ হল বটে কিন্তু স্বরূপ যা চায় তা তো পাওয়া হল না । পেটে ক্ষুধা থাকতে তাকে অজ্ঞান করে দিলেও ক্ষুধা তো তার মিটল না । পেটের ক্ষুধা তার যেমন তেমনি থাকল । তেমনি কৃষ্ণক্ষুধা জীবের মদ্বিস্তি পেলেও মেটে না ।

এখন প্রশ্ন হতে পারে—শাস্ত্র তাহলে জ্ঞান যোগ এসব উপদেশ করা হল কেন ? ভগবান তো জ্ঞান কর্ম ভক্তির উপদেশ করলেন—এই ত্রিবিধা কেন ? শূদ্রা ভক্তি শূদ্র উপদেশ করলেই পারতেন । কারণ লোকের রুচি ভিন্ন । ভগবান বিভিন্ন শাস্ত্র অনন্তরূপে বিরাজমান । যাতে করে কেউ না বিমুগ্ধ হয় । সাধুসমাজ, ঋষিসমাজ, শাস্ত্রসমাজ মানুষের রুচি অনুসারে কথা বলেছেন । রাজস তামস বৃত্তি যাদের তারাও যেন ধর্ম থেকে বহিস্কৃত না হয় । যে কোন ধর্ম আচরণ করলেও তারা যেন মনে করতে পারে যে আমরা ধর্ম আচরণ করছি । এক কৃষ্ণই অনন্ত দেবতারূপে বিরাজমান কেন ? যার যা ভাল লাগে ভগবান মনে করেন যে যে কোন দেবতাই ভজক না কেন তাতে যদি সাধক আত্মসমর্পণ করতে পারে তাহলে সেই দেবতাই তাকে আমাকে পাইয়ে দেবে । কৃষ্ণপ্রাপ্তিই জীবের মূখ্য উদ্দেশ্য । মৃত্যু থেকে নিবারণের জন্য কৃষ্ণচরণে শরণাগতি ছাড়া আর কোন পথ নেই । কারণ গোবিন্দের কাছেই মৃত্যু একমাত্র ভয় পায় । তাই কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজন করতেই হবে । এ ছাড়া মৃত্যু এড়াবার পথ নেই । জগতে ভগবানের অনন্ত বিভূতির জাল ছড়ান আছে । জীব পাখী এতে ধরা পড়বেই ।

জ্ঞান যোগ নিষ্কাম কর্ম এরা বেদের প্রকৃত তাৎপর্য যে কৃষ্ণপাদপদ্মভজন তা তারা বোঝে না। বেদের আপাত ফলেই তারা আটকে যায়। ভগবান বললেন—

যামিমাং পূর্বাঙ্গতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদন্তীতিবাদিনঃ। গীঃ ২।৪২

এ ফল ছাড়া যে কৃষ্ণ বিষ্ণু বলে আর কিছদ্ আছে তা তারা মানে না। সাধককে কাঠুরিয়া ও সাধুর গল্প মনে রাখতে হবে। কাঠুরিয়া বনে কাঠ কাটে। একদিন এক সাধু তাকে শ্রান্ত দেখে বললেন— বনেই যখন এসেছ তখন এখানেই থেমে থেক না—এগিয়ে যাও। কাঠুরিয়া সাধুর কথা শুনলে ক্রমশ ক্রমশ এগিয়ে চলনের বন, তামার খনি—রূপার খনি, সোনার খনি হীরা জহরৎ মণি মাণিক্যের খনি লাভ করল। সাধককেও তেমনি সাধু বাক্য মেনে এগিয়ে যেতে হবে। বেদের আপাত ফলশ্রুতি স্বর্গাদি লাভে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে। গৌরগোবিন্দের পাদপদ্মমাধুর্ঘ্যরূপ হীরা জহরৎ মণি মাণিক্যের খনি না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম করলে চলবে না। কোনও জায়গায় তাকে আটকে থাকলে চলবে না। বলা আছে “ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবোদহ।” এখন যদি বলা যায় আত্মারাম মূর্খনিগণও তো কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজে তাহলে আমাদেরই বা মূর্খি পেতে দোষ কি? মূর্খি পাওয়ার পর কৃষ্ণভজন করা যাবে। তা বললে চলবে না। কারণ সে ভরসা করা যাবে না। পথে রাহিতে চলতে চলতে কেউ হয়ত সোনার তাল পেয়ে বড়লোক হয়েছে তাই বলে অন্ধকার রাতে পথে হাঁটা তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। গোপকুমার মূর্খিধামে ব্রহ্মদেহে তাঁর জ্যোতিতে বহু জ্ঞানী-সাধককে লীন হতে দেখে মনে মনে ভয় পেয়েছেন আমিও যদি লীন হয়ে যাই। সাধক যা সাধন করে পাচ্ছেন তা পেতে গোপকুমারের ভয়। কারণ লীন হয়ে গেলে তো আর মদনগোপালের পাদপদ্ম সেবা করা হবে না। সেখানে শিব তাকে বললেন, গোপকুমার ইমং বিঘ্নসমং

তাজ । বৈকুণ্ঠপার্শ্বদগণও সেই উপদেশ দিলেন । গোপকুমারের বিশ্রাম নেই । তিনি কোথাও আটকে যান নি । বৈকুণ্ঠে মহানারায়ণ মহা-লক্ষ্মী নিজে কোটি মাতৃস্নেহে গোপকুমারকে আকর্ষণ করেছিলেন । কিন্তু নারদের উপদেশে তিনি সে স্থানও ত্যাগ করেছিলেন । শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা তাকে কোথাও আটকাতে দেয় নি । নিত্য দ্বারকা নিত্য অযোধ্যা ভ্রমণ করেও দ্বারকাধীশের দ্বারা তিনি ভু বৃন্দাবনে এসেছেন এবং সেখানে ব্রজবাসীর ভাব নিয়ে শৃঙ্গার-নামসংকীর্ণন সাধনে তাঁর গোলোক প্রাপ্তি হল । কৃষ্ণপাদপদ্মে নৌকা বাঁধতে না পারলে অন্য কোনও উপায় নেই । তাই শৃঙ্গার-ভক্তি ছাড়া আর যা কিছু সবই বাধক । জ্ঞান, যোগ কর্মকে তাই বাধক বলা হয়েছে ।

ক্ষিতিরাক্ষসধ্বংস—ক্ষিতিরাক্ষস দুইপ্রকার । তমোগুণে যারা বিচরণ করে । রাক্ষস অন্ধকারে বিচরণ করে । প্রাণিবধ করে । রাক্ষসদের নাম রজনীচর, নিশাচর, ক্ষপাচর । তমোগুণে যারা বিচরণ করে তারাও প্রাণস্বরূপ ভক্তিকে বিনাশ করে । তাই রজনীচর সাদৃশ্যে ভক্তিবিনাশকারী তমোগুণে বিচরণকারীকেও পৃথিবীর রাক্ষস বলা হয়েছে । কারণ ভক্তিই হল ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ । ব্রহ্মাণ্ড ভক্তিতে বেঁচে আছে । ভক্তি বিনে জগতের নাই অবস্থান । আমরা যে জগতে বেঁচে আছি টাকা কড়ি চাকরি বাকরি নিয়ে নয়—জগতের মধ্যে কয়েকজন আজও গৌরগোবিন্দ বলে কাঁদছেন তাই আমরা বেঁচে আছি । ব্রহ্মা নারদকে বলেছেন—যেদিন সাধুর আলয়ে হরিকথা হবে না সেদিন ভগবান কালিক অবতারে শাস্তারূপে অবতীর্ণ হবেন । এই ক্ষিত-রাক্ষসেরাই অন্তর্নিগূঢ়াসুদূরভাবা অন্তরে নিগূঢ়ভাবে তাদের অসুদূর ভাব । অর্থাৎ এরাই অসাধু । আর দ্বিতীয় প্রকারের রাক্ষস হল যারা প্রকাশ্যে অসুদূর । যেমন কংস প্রভৃতি । ভগবানের প্রতি অসুদূরের ঘৃণা স্বাভাবিক । নারদ ভক্তদ্রোহ জাগাবার জন্য কংসকে বলেছেন—দেবকী প্রভৃতি স্ত্রী সকলেই দেবতা । কারণ ভক্তদ্রোহ না হলে

ভগবানের আসন টলবে না। কৃষ্ণ কংসকে বধ করেছেন। কালীয়ে-
র অহংকার চূর্ণ করেছেন কিন্তু এর দ্বারা তাদের হিতসাধনই করেছেন।
শ্রীবৃহৎভাগবতামৃতে গোস্বামিপাদ বলেছেন—ভগবানের এই কাজটি
অদৃষ্টপূর্ব্বম্। কৃষ্ণ হলেন হতারিগতিদায়ক। বৈকুণ্ঠনামেরও এই
বিশেষণ আছে। কিন্তু কৃষ্ণে এই গুণটি পূর্ণ। হিরণ্যকশিপুকে
ভগবান নরসিংহ অবতারে হিরণ্যাক্ষকে ভগবান বরাহ অবতারে রাবণ
কুম্ভকর্ণকে ভগবান রাম অবতারে নিধন করলেন। ভগবানের হাতে
বিনাশ পেয়েও তো তারা গতি প্রাপ্ত হল না। গতি প্রাপ্ত হওয়ার
অর্থ হল জন্মমৃত্যু নিরোধ হওয়া—তা তো হল না। তাদের তো
আবার জন্মাতে হল। নৃসিংহ প্রভৃতি ভগবান তো তাহলে হতরি-
গতি দায়ক হলেন না। যদি বলা যায় হিরণ্যকশিপু—প্রভৃতি অসুর
তো তিনজন্ম গ্রহণ করতে হবে তাই তাদের তো জন্মগ্রহণ করতেই
হবে। এ বললে চলবে না। তা যদি হয় তাহলে তাদের ভগবান
ছাড়া অন্য কেউ বিনাশ করলেই পারত। ভগবানের হাতে বিনষ্ট
হয়েও তারা যদি গতি না পায় তাহলে তো ভগবানের নামে কলঙ্ক
আসে। কারণ তিনি গতিদান করতে পারলেন না। নৃসিংহ, বরাহ,
রামচন্দ্র নিজেদের এ কলঙ্ক স্বীকার করেছেন—অংশী ভগবান
কৃষ্ণেতেই যে হতরিগতিদায়ক এই গুণটি সম্পূর্ণ এটি দেখাবার
জন্যই। আমাদের গুণ থাকা সত্ত্বেও সেটি আমরা চেপে রেখেছি।
কারণ হতারির গতিদান করা কাজটি একমাত্র কৃষ্ণেরই, এ কাজ আর
কারো নয়।

ব্রহ্মা বলছেন—তুমি অহং-অর্থাৎ যোগ্য—এ যোগ্যতা কতদিন ?
আকল্পম্—কল্প পর্য্যন্ত—ব্রহ্মার জীবনকালকে ব্যাপিয়া—ব্রহ্মা
বলছেন—আমার জীবনকাল পর্য্যন্ত তোমাকে প্রণাম করব। অথবা
আকল্প অর্থাৎ তোমার ভূষণকেও প্রণাম করি। তোমার বহুপীড়-
ময়ূরপাখার চুড়া, তোমার গুঞ্জামালা—চরণের নুপুড় প্রভৃতি
ভূষণকেও প্রণাম করি। এমনকি তোমার হাতের দধিমাখা অন্নের গ্রাস,

শিক্ষা, বেদ, বেদ্য তাদেরও প্রণাম করি। দামোদরাস্তকে দামকে প্রণাম করেছেন। যে দাম জগৎ ব্যাপক হরিকে বেঁধেছে তার মহিমা তো আরও বড়। তাই দামকে আগে প্রণাম। অর্কপদ্মপ আকন্দফুল—বৈষ্ণবেরা একে আদর করেন না। কিন্তু যেহেতু এই অর্কপদ্মপ বৃন্দাবনে জন্মেছে তাই তাকেও প্রণাম করি। অথবা আর্কম্—অর্থাৎ সূর্য্যামণ্ডলে অর্থাৎ ভূ ভূব স্বলোক এই তিনলোক বলতে সব লোক ব্যোপে যে তুমি অবস্থান কর—সেই তোমাকে প্রণাম করি। সমগ্র শোভাময় কৃষ্ণকে ব্রহ্মা প্রণাম করলেন। ব্রহ্মা যখন স্তুতি আরম্ভ করেছেন তখন বলেছেন পশুপাদ্রায়—তার দ্বারা নন্দ-বাবার উল্লেখ করা হয়েছে। এখন শেষস্তুতিতে বললেন—শ্রীকৃষ্ণ—কৃষ্ণপদটি যশোদানন্দনে রুড়ি। এতে যশোদামায়ের নাম করা হল। তাই উপক্রম এবং উপসংহার ঠিক রইল।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ তার ব্রাহ্মীস্তুতির ব্যাখ্যা সমাপন প্রসঙ্গে বলছেন—শ্রীচৈতন্যের (গৌরহরি—শ্রীমতীর শ্রীহরি নাম ধরেছে গৌরহরি) অনুগৃহীত জনের কৃপায় ব্রাহ্মীস্তুতি ব্যাখ্যা করলাম—তাদের অর্থাৎ গৌরগণের আনন্দের জন্য। যথারূচি বলতে তাঁর নিজের রুচি অনুযায়ী এ অর্থ নয়। কারণ তাঁর নিজের রুচি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করবার স্বাধীনতা তো তাঁর নেই। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগৃহীত জন অর্থাৎ স্বরূপদামোদের রায় রামানন্দ প্রভৃতি তাঁদের রুচি অনুযায়ী এই ব্যাখ্যা রচিত হল।

শ্রীজীবপাদ টীকায় বলেছেন—ব্রহ্মা বলছেন—হে ভগবন্ তোমাকে ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রণাম করি। শ্রীকৃষ্ণবৃষ্ণিকুলপদ্মকরবোষদায়িন্ বৃষ্ণিকুলরূপ পদ্মকরকে সেবা করাই স্বভাব যার শীলার্থে নিম্ন প্রত্যয়। দায়িন্। ক্ষমা অর্থাৎ পৃথিবী বিজপশুদধিবৃদ্ধিকারিন্—পৃথিবী, বিজ, পশু সবই অনন্ত তাই উদধি সাগর বলা হয়েছে। এ সবই শ্রীধাম বৃন্দাবনের সংবাদ বলা হয়েছে। এরা অনন্ত তাই সাগরতুল্য আবার দূরবগাহ্য তাই সাগর—তথাৎ বৃদ্ধিকারিন্—তাই চন্দ্র সদৃশ। উদ্ভাসাধরহর।

শাম্বরহর অর্থাৎ তমঃ অন্ধকার নাশ করে তাই বহিতুল্য । বহি, ইন্দ্র, অর্ক—সকলেই তমোনাশ করে । এরা সকলেই তমোবিনাশকারী । ব্রহ্মার বাক্যের তাৎপর্য হল একা তুমি সূর্য্য, চন্দ্র বহি । সূর্য্য, চন্দ্র বহি তারা তেজোমণ্ডলরূপে বাইরে প্রকাশ পায় । কিন্তু অন্তরে তারা নিজের নিজের আকারে থাকে । ব্রহ্মা বলছেন, হে ভগবন্ তুমিও সেইরকম । তথা হ্রমপি । তুমিও ব্রহ্মাকারে বিশ্বব্যাপী জগদ্ব্যাপক হয়ে আছে—সেখানে তোমার পরিচ্ছিন্ন স্বরূপ কিন্তু ভিতরে তোমার আর একটি স্বরূপ আছে—সেটি হল তোমার নিজস্ব । সেই রূপটি সচিচিদানন্দময়রূপ উপাসকের ধ্যানের বস্তু । সূর্য্যাকিরণ আমাদের গায়ে লাগে—খর বলেও অনুভূত হয় কিন্তু সূর্য্যের সঙ্গে তাতে করে আমাদের পরিচয় হয় না । সূর্য্য উপাসকের সূর্য্যের সাকার মূর্ত্তির ধ্যান করতে হয় । তার জন্য পৃথক্ উপাসনা প্রয়োজন । তাদের শুদ্ধ সূর্য্যাকিরণ গায়ে লাগলেই উপাসনা হয় না । তেমনি ব্রহ্মানুভূতি গোবিন্দের জ্যোতিস্বরূপ । তাই সেই ব্রহ্মের অনুভূতি হলেও কৃষ্ণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই হয় না । কৃষ্ণসাক্ষাৎকারের জন্য কৃষ্ণপাদপদ্মের পৃথক্ উপাসনা দরকার । সূর্য্যসাক্ষাৎকারের জন্য যেমন পৃথক্ সূর্য্য উপাসনা প্রয়োজন কৃষ্ণ সাক্ষাৎকারের জন্যও তেমনি পৃথক্ কৃষ্ণপাদপদ্মের উপাসনা আবশ্যিক ব্রহ্মানুভূতির পরেও । এ উপাসনা হবে শুদ্ধা ভক্তিযোগের দ্বারা । ভগবানকে ব্রহ্মা প্রণাম করেছেন—ক্ষিতিরাক্ষসমুদ্রক্—পৃথিবীতে যত রাক্ষস অসুর তাদের দ্রোহকারী তুমি । ভগবান নিজেও বলেছেন—দুষ্কৃতকারীদের—বিনাশের জন্য আমি অবতীর্ণ হই । পরদ্রোহ অর্থাৎ জীবনের দ্রোহ যারা করে আর জীবনের জীবন অর্থাৎ ধর্মের দ্রোহ যারা করে । ভগবানে চন্দ্র সূর্য্য ও বহি এই তিনের তেজ তো আছেই উপরন্তু আর্কম্ অর্থাৎ—ব্যাপক সূর্য্যমণ্ডলকে বোপে অর্থাৎ সকলের স্মাণ্ডকে বোপে তোমার অবস্থান । সূর্য্য চন্দ্র বহির তেজ—এ সব তোমারই তেজ ।

ব্রহ্মা ভগবানকে প্রণাম করছেন—আকল্পম্ । যাবৎ সূর্য্য ভাস্বতি তাবৎ প্রণামের সংকল্প । ব্রহ্মা বলছেন—হে অহঁন্ নমস্য । প্রথম স্তুতি বাক্যেও ব্রহ্মা বলেছেন নৌমি—আর শেষ করছেন—নমস্তে । কাজেই উপক্রম এবং উপসংহার ঠিক আছে । উপক্রম এবং উপসংহার দেখে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু নির্ণয় করতে হয় । ব্রহ্মস্তুতির প্রতিপাদ্য বস্তু কি ? প্রণতিই এর প্রতিপাদ্য বস্তু । প্রণতি অর্থাৎ শরণাগতি । এ শরণাগতি একমাত্র ভক্তিদ্বারা ছাড়া আর কোথাও নেই । শরণাগতি হল ছয় রকম । ভগবান বলেছেন—সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । ব্রহ্মা এই বাক্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন । ভগবানের নিজের উপদেশ ব্রহ্মার আচরণে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে । ভগবানের কথাও জীব নিতে পারে নি । ব্রহ্মা জীব সৃষ্টি করেছেন তাই জীবের ঘরের খবর জানেন । তিনি তাই আচরণ করে জীবকে দেখিয়েছেন । ব্রহ্মা কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞ হয়েও অজ্ঞ সেজেছেন । কৃষ্ণপাদপদ্ম শরণই একমাত্র সাধ্যবস্তু । এ ছাড়া আর সাধ্যবস্তু কিছু নেই । ব্রহ্মা তাঁর স্তুতিতে তাই দেখালেন ।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলছেন—ব্রহ্মা বলছেন—হে ভগবন্ আমি যে তোমাকে স্তুতি করলাম তা তুমি হো আমার সঙ্গে একটা কথাও বললে না । তা না বল, তাতে কোন ক্ষতি নেই । যদি অপরাধী মনে করে কথা না বল—তা বল না—আমার তাতে কোন ক্ষতি নেই । তোমার বচনামৃতপানে যদি বাঞ্ছিত হই তাহলে আমার প্রার্থনা, তুমি তোমার নয়ন দ্বারা অবলোকনরূপ অমৃত দান কর । আমরা দেবতা অমৃতভোজী—অমৃত না হলে বাঁচি না । বচনামৃত না পেলে দর্শনামৃত দানে ধন্য কর । এই দর্শনামৃতের দ্বারাই কল্প পর্য্যন্ত প্রাণধারণ করব । এর পরে ব্রহ্মা কৃষ্ণনয়নে দক্ষিণে দৃষ্টি দিয়ে বলছেন, হে ভগবন্—তোমার দক্ষিণ নয়ন সূর্য্য সদৃশ । সে পদ্মের প্রফুল্লতা বিধান করে । তাহলে তার প্রফুল্লতা বিধান করবার সামর্থ্য আছে । আমি তোমার পদ্মসদৃশ সন্তান—তাই প্রার্থনা তুমি আমাকেও

প্রফুল্লিত কর। ছেলের ছেলেকে যেমন অধিক প্রীতি করা হয়। তোমার বাম নেত্র চন্দ্র সদৃশ। ক্ষ্যানির্জরদ্বিজপশুদধিবৃন্দধিকারিন্—পৃথিবীর মনুষ্য স্বর্গের দেবতা দ্বিজ পক্ষী পশু গো—এ সবই কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধীয়—তাদের তুমি পুষ্টি বিধান কর। স্বর্গের দেবতাকে তোমার আনন্দ দেওয়া স্বভাব—আমি দেবতা নই আমি দেবধর্ম। ব্রহ্মা এমনই অজ্ঞত সেজেছেন—যে নিজেকে দেবতা বলেও মনে করতে পারছেন না। আমার আনন্দ বিধান কর। আমি দেবতা বটে কিন্তু যখনই প্রভুর ওপর কটাক্ষ করেছি তখনই দেবতার গুণ আমার থেকে চলে গেছে। তোমার দুটি নয়ন একটি সূর্য্য অপরটি চন্দ্র—দিবাকর নিশাকর—একই সঙ্গে চন্দ্র সূর্য্যের উদয়। তাই পদ্মপবন্ত কাল হয়েছে। চাঁদ এবং সূর্য্য একসঙ্গে আকাশে উঠলে তাকে পদ্মপবন্ত কাল বলে। তুমি উদ্ভবশাস্ত্রব্রহ্ম—চন্দ্র সূর্য্য একসঙ্গে উদ্ভিত হয়ে জগতের বেদবাহির্ভূত পাণ্ডিত্যরূপ গাঢ় অন্ধকার বিনাশ কর। এখন প্রশ্ন হতে পারে ব্রহ্মার ভগবানকে এ সম্বোধনের সার্থকতা কি? ব্রহ্মা বলছেন—আমারও অন্ধকার আছে সেটি তুমি কৃপা করে বিনাশ কর। ভগবান যেন বলতে চাইছেন—ব্রহ্মানু তোমার আবার অন্ধকার কি? ব্রহ্মা বলছেন—আমি যখন নিজ প্রভুতে মারা বিধানের চেষ্টা করেছি তখন আমি ঘোর পাণ্ড—আমার এই পাণ্ডিত্য বিনাশ কর। আর যাতে এ বৃত্তি আমার না ঘটে। তুমি তো অসুন্দরকেও স্বর্গাতি দান করেছ। এ স্বভাব তো তোমার নতুন নয়। অঘাসুর প্রভৃতিকে দ্রোহ করেও স্বর্গাতি দান করেছ। মহারাজ পরীক্ষণকে এই সংবাদে বিস্মিত দেখে শ্রীশুকদেব বলছেন—মহারাজ, যে ভগবানের প্রতিমা মনে মনে একবার ধ্যান করলে তার সমস্ত পাপ ক্ষালন হয়ে যায় তাকে অঘাসুর হৃদয়ে ধারণ করেছে—তার যে মর্দুত্তি হবে এ আর বেশী কথা কি? অঘাসুর যে বিষ্ণু বৈষ্ণবদ্রোহের ফলেও উত্তম গতি লাভ করেছে এতে আর বিস্মিত হবার কিছু নেই। ব্রহ্মা বলছেন—আমিও ব্রাহ্মস আমি সত্যলোকের ব্রহ্ম ব্রাহ্মস। আমাকেও

তেমনি দণ্ড দিয়ে গতি দান কর। তুমি প্রভু আমি দাস। দাস তো প্রভুর অনুগ্রহের ওপরেই বেঁচে থাকে। দাস নিজ প্রভুর উদাসীনতা দেখলে বাঁচতে চায় না আবার অনুগ্রহ দেখলে বাঁচতে চায়। তোমার এতটুকু অনুগ্রহের নিদর্শন পেলেও তাকেই পাথের করে কল্পকাল বেঁচে থাকতে পারব। হে ভগবন্, প্রথম যখন তোমাকে দর্শন করি তখন তোমার ময়ূর মৃকুট কবলবেণীবিশাণবেণু বসন ভূষণে কটাক্ষ এসেছিল—আমার যিনি প্রভু তাঁর পক্ষে কি এই সব বসন ভূষণ উচিত হবে? আমার প্রভুর এই সব অনৌচিত্য এই মনে করে অপরাধ করেছি। তাই সেই অপরাধ স্মরণ করে এখন ভূষণাদিকেও প্রণাম করছি। অকপদ্রুপ ভগবানের পূজার যোগ্য নয়—আকন্দপদ্রুপ বৈকুণ্ঠে এবং বৈষ্ণবগণ যাকে মূল্যবান বলে গণনা করেন না কিন্তু সেই আকন্দ বৃন্দাবনে ফুটেছে বলে তাকেও প্রণাম করি। ব্রহ্মা বলছেন—হে সৎপূজ্য, হে যোগ্য তুমি কৃপা বা অকৃপা মঙ্গল এবং অমঙ্গল সবই বিধান করতে পার। জগতে যত নিন্দিত বস্তু আছে সেই সব বিগীতকে সুগীত করবার জন্যই এবারে কৃষ্ণ ভগবান এসেছেন। নোমীড্য শ্লোকের টীকায় শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলেছেন—গোপবালারা তো সৈবিরণী—কিন্তু কৃষ্ণ অবতরে তারাও লক্ষ্মীর প্রণম্য হয়েছেন। ব্রহ্মা বলছেন—তোমার সেই সকলকে নিয়ে তোমাকে প্রণাম করি। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেছেন—ব্রহ্মস্তুতি সর্বসংশয়কে ছেদন করেছে। এই স্তুতি সর্বভক্তিসিদ্ধান্ত সন্ততি। সেই ব্রহ্মস্তুতি আমার হৃদয়ভিত্তিতে চিহ্নিত হয়ে থাকুক। তাহলে আর কখনও ভক্তিসিদ্ধান্তে সংশয় হবে না।

ব্রহ্মা ভগবানকে প্রণাম বন্দনা করে প্রদক্ষিণ করে চলে গেলে কৃষ্ণ স্বভাবনে গমন করলেন। নিজ সন্তান ব্রহ্মাকে ভগবান গমনের অনুমতি দিলেন। ভগবানের বালক বাছুরের গায়ের ব্রহ্মা হাত দিতে পারেন নি—তারা যেমন তেমনি ছিল। ব্রহ্মা যাদের চুরি করেছিলেন—তারা যোগমায়ার কল্পিত সৃষ্ট বালক বাছুর। এ সংবাদ ব্রহ্মাও জানেন না

—কৃষ্ণও জানেন না। যোগমায়া লীলাশক্তি সব আবরণে রেখেছেন। বালকেরা এই একবছরকে ক্ষণান্দ্র কাল বলে মনে করলেন। যার মায়াতে বিশ্বমুগ্ধ তিনি নিজে আজ মুগ্ধ। আমাদের প্রত্যেকেরই ‘কে আমি’ এটি ভুল হয়ে গেছে। এ বিশ্ব সংসারে আমাদের অনেক জ্ঞানই আছে কিন্তু ‘কে আমি’ এই জ্ঞানটিই নেই। আমি জানি না—যে আমি কে। কৃষ্ণবিমুগ্ধজনকে মুগ্ধ করেন মহামায়া আর কৃষ্ণ-উন্মুগ্ধজনকে মুগ্ধ করেন যোগমায়া। যশোদানন্দসুন্দর—নন্দ মহারাজ এবং যশোদামায়ের পুত্র কৃষ্ণ। এখানে দৃজনের নাম উচ্চারণের সার্থকতা কি? শুদ্ধ যশোদাসুন্দর বা নন্দসুন্দর বললেই হত। এখানে নন্দ অর্থ আনন্দদায়ী—মা যশোদার আনন্দদায়ী পুত্র।

মহারাজ পরীক্ষণে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছেন—কৃষ্ণে ব্রজবাসীর এমন প্রেম কেমন করে সম্ভব হয়? ব্রহ্মার গোবৎস হরণের পর কৃষ্ণ সবই সমাধান করেছিলেন কেবল কৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীর অধিক প্রীতি কেন এটি সমাধান করতে পারেন নি। কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান বটে কিন্তু এটি সমাধান করতে পারেন নি বলে তাঁর সর্বশক্তিমানতার হানি হয় নি। এতে যুক্তি কি? প্রেমের ওপর ভগবানের কোন হাত নেই। প্রেম পরম স্বাধীন। প্রেম ভগবানকে অধীন করে—কিন্তু ভগবান প্রেমকে অধীন করতে পারেন না। কৃষ্ণ কেমন করে সকলের প্রিয় হতে পারেন? আত্মাই সকলের প্রিয় আর যা কিছু প্রিয় তা হল আত্মার প্রিয়তাতে প্রিয়। আত্মার পরে প্রিয় হল দেহ—দেহের পরে পুত্র বিত্ত গৃহ সম্পদ যা কিছু। পর পর স্নেহ কমে আসে। খুব মোটা বিছানাতে যেমন উপর থেকে জল ফেললে তলায় ভেজে না—এও তেমনি। আত্মার সঙ্গে প্রিয়তা সম্বন্ধে দেহে অধিক প্রিয়তা—এই প্রিয়তা ক্রমে ক্রমে কমে আসে। আত্মা হল নিরুপাধি প্রেমাস্পদ। পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলে জীবাত্মা প্রিয় হয়। জীবদেহেও জীবিতাশা বলীয়সী। এটি শুদ্ধ আত্মার প্রিয়তার জন্য। এই কে কার প্রিয় এই প্রিয়তা কেমন করে বদলা যায়? বার জন্য কিছু ত্যাগ

করা যায় সে তার প্রিয় । সকল জীবের পক্ষেই এই একই ব্যবস্থা ।
আত্মা পরম প্রিয়—দেহের জন্য দেহ নয়—আত্মার জন্য দেহ । আত্মাকে
রাখবার জন্য অর্থাৎ বাঁচবার জন্য দেহের অংশকেও বাদ দেওয়া যায় ।
যেমন পাখীর জন্যই খাঁচা—শুধু খাঁচার জন্য খাঁচা নয় ।

আত্মার নাম দেহী । দেহ হল পাণ্ডুভৌতিক । জীবের দেহ
দেহী ভেদ আছে । কিন্তু কৃষ্ণকে দেহী বলতে পারা যায় না । কারণ
তার আত্মাই সব । সচ্চিদানন্দময় তন্দ্র—পাণ্ডুভৌতিক দেহ বলে
তার কিছু নেই । কৃষ্ণ অদৃশ্য হয়েও দেহীর মত দৃশ্য হয়েছেন ।
কৃষ্ণকে প্রণাম করা হয়েছে জগন্মিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ।
কৃষ্ণের আত্মা এবং বিগ্রহ ভিন্ন নয় । বিগ্রহই আত্মা আবার আত্মাই
বিগ্রহ । দুইই এক । সচ্চিদানন্দময় হয়েও দৃশ্য—কেন ? কৃপয়া
(মায়য়া) । কারণ দৃশ্য না হলে তাঁর সেবা করা যাবে না । এখন
প্রশ্ন হতে পারে মায়্যা এখানে কপটতা অর্থ হবে না কেন ? মায়্যা
অর্থে এখানে যদি কপটতা ধরা যায় তাহলে কৃষ্ণকে জগন্মিতায় বলে
প্রণাম করা যায় না । তাই এখানে মায়্যা অর্থে কৃপা নিতে হবে ।
কৃষ্ণকে যারা জানে অখিল জগৎ তাদের কাছে কৃষ্ণস্বরূপ । জগতের
স্থাবর জঙ্গম যা কিন্তু সর্ববস্তুর সত্তা কৃষ্ণের সত্তায় সত্তাবান্ । দেহের
যে চার্ব্বশটি বস্তু দশটি ইন্দ্রিয় পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র—আর মন
বুদ্ধি চিত্ত অহংকার এ সব প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন—তাই এ সব
প্রকৃতিতে থাকে । প্রকৃতি বিদ্যমান আছে বলেই এই চার্ব্বশটি আছে ।
যেমন মাটি যদি থাকে তাহলেই ঘট থাকবে । আবার এই প্রকৃতির
সত্তা ভগবানে । ভগবানের সত্তায় প্রকৃতির সত্তা । কৃষ্ণকে বাদ দিলে
কোন বস্তুর সত্তা নেই ।

শ্রীরব্রহ্মস্তুতির ফলশ্রুতি এই শ্লোকে বলা হয়েছে—

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপুংগবঃ মহৎপদং পদ্যাম্যশোমদুরারোঃ ।

ভবাম্বুধিবর্ষৎসপদং পরং পদং পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্ ॥

ভাঃ ১০।১৪।৫৮

এখানে পদ্য শব্দের অর্থ হল পরম পাবন। পাবনের ষিনি পাবন তাঁকে বলা হয় পরম পাবন। কৃষ্ণপাদপদ্ম অবিদ্যারূপ অপবিত্রতাকে পবিত্র করে। তাই তিনি পরম পাবন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণকে কম্পতরু বলা হয়েছে। কৃষ্ণচরণই হল অদ্বিতীয় আশ্রয়—কাদের আশ্রয়—মহতামাপি অর্থাৎ শিব বিরিঞ্চি পর্য্যন্ত সকলের আশ্রয়। এই চরণ যারা সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করে অর্থাৎ অকপটে আশ্রয় করে। কোন কপটতা করে আশ্রয় করলে চলবে না। শিশু খাট থেকে অকপটে মা বলে ঝাঁপ দিয়ে কখনও ঠকে না। মা তাকে কোলে তুলে নেবেই। তেমনি আমাদেরও সংসার খাট থেকে 'হা গোবিন্দ' বলে ঝাঁপ দিতে হবে। অকপটে ঝাঁপ দিলে তিনি আশ্রয় দেবেনই। আমাদের কখনও ঠকতে হবে না। ভবসাগর তখন গোবৎসপদ হয়ে যাবে। তাই বৎসপদ উত্তীর্ণ হয়েছি বা হতে হবে এ চিন্তাই থাকবে না। শ্রীজীবপাদ বলেছেন—ভক্ত মূর্ত্তিকে তুচ্ছ করে—মূর্ত্তি হবে বা হয়েছে কোন দৃষ্টিই তার থাকে না। পাদপদ্মের আনন্দে বৃন্দাবন রজঃ প্রাপ্তি হয়। বৈকুণ্ঠপদও তখন তাদের তুচ্ছ হয়। তারা কখনও বিপদ ভোগ করে না। কৃষ্ণবিস্মৃতিই বিপদ—আর কৃষ্ণস্মৃতিই—পরম সম্পদ। শ্রীশুকদেব বলেছেন—মহারাজ, এই সব বালক বাছুর, তৃণ ধেনু, বেত্র শিক্ষা সবই অপ্রাকৃত স্বরূপ। এই ব্রহ্মস্তুতি ষিনি শোনে বা কীর্ত্তন করেন তিনিই অখিল সম্পদ লাভ করেন। আর ষিনি সম্যক্‌ ভাবে আশ্রয় করেন তার কথা আর কি বলা যায়।

